周易集解纂疏

周易集解纂疏卷四

安陸李道平著

上經噬嗑第四

序卦曰可觀而有所合故受之以噬嗑嗑者合也崔憬曰言可觀政于人則有所合于刑矣故曰可觀而有所合疏中正以觀天下下觀而化者宜无不合矣故可觀而有所合也觀政之道不外勸懲教所以勸刑所以懲也在觀之家則教以勸之而易合者合在噬嗑之家則刑以懲之而不合者亦合明于五刑以弼五敎故言可觀政于人則有所合于刑矣是可觀而有所合之義也人不合者則刑以合之物不合者則噬以嗑之故曰嗑者合也

☲☳ 震下離上 噬嗑亨利用獄虞翻曰否五之坤初坤初之五剛柔交故亨也坎爲獄艮爲手離爲明四以不正而繫于獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄坤爲用也 案頤中有物曰噬嗑謂九四也四互

七百二十一字

坎體坎爲法律又爲刑獄四在頤中齧而後亨故利用獄也【疏】虞注卦自否來否五剛之初初柔之五是剛柔交通故亨也互坎陽陷陰中又九家易曰坎爲律又爲叢棘爲桎梏故爲獄互艮爲手折獄從手故取艮手折獄貫明故取離明四陽不正陷于坎中故云繫于獄叢斷也三上易位則三斷四獄其體爲豐豐象曰折獄致刑故利用獄也坤致役故爲用

案二陽四陰外實中虛頤象也九四以不正閡之是頤中有物象也彖傳曰頤中有物曰噬嗑物謂九四也四互坎九家易坎爲律故爲法律又爲刑獄四在頤中閡而不合噬齧也唯齧而合之所以通也故亨刑克以通所以利用獄也

彖曰頤中有物曰噬嗑

虞翻曰物謂四則所噬乾胏也頤中无物則口不噬故先舉頤中有物曰噬嗑也【疏】九四不正閡于頤中故物謂四所噬乾胏者取九四爻辭也頤中无物則口无所噬故先舉頤中有物齧而合之以明噬嗑彖辭未有以卦象者故特釋其義也

噬嗑而亨

崔憬曰物在頤中隔其上下因齧而合乃得其亨焉以喻人于上下之閡有亂羣者當用刑去之故言利用獄【疏】四在頤中隔其上下不通之象也齧而合之乃得其通故亨也人于上下之閡有不正而亂羣者則當用刑以去之去之則亨故利用獄也

剛柔分

動而明雷電合而章盧氏曰此本否卦乾之九五分降坤初坤之初六分升乾五是剛柔分也分則雷動于下電照于上合成天威故曰雷電合而成章也疏卦自否來否乾剛坤柔九五下降是分乾之剛以降坤初初六上升是分坤之柔以升乾五故曰剛柔分也分則下震爲雷爲動上離爲電爲明雷動電照合成天威且嗌者合也故曰雷電合而章也柔得中而上行雖不當位利用獄也侯果曰坤之初六上升乾五是柔得中而上行雖則失位文明以中斷制枉直不失情理故利用獄疏初六柔也上升于五爲中是柔得中而上行也六雖失位然在坤爲文之離爲明居五得中以此斷制枉直自不失情理之正又有上之三以成豐折獄故利用獄也

象曰雷電噬嗑宋衷曰雷動而威電動而明二者合而其道章也用刑之道威明相兼若威而不明恐致淫濫明而无威不能伏物故須雷電並合而噬嗑備疏晉語司空季子曰車有震武也韋注云震威也又云居樂出威故云雷動而威說卦爲電鄭注云久明似日暫明似電故云電動而明稽覽圖曰雷有聲名曰雷有光名曰電是雷與電本合也故云二者合而其道章卽彖傳意也用刑之道二者相兼不明則刑必濫不威則物不伏故必二者合而後噬嗑之道始備呂刑曰德威惟畏德

明惟明是其義也

先王以明罰勑法

侯果曰雷所以動物電所以照物雷電震照則萬物不能懷邪故先王則之明罰勑法以示萬物欲萬方一心也

【疏】震動故雷所以動物離明故電所以照物有雷之震有電之照則萬物不能懷邪故先王則雷電之明威以明罰而勑法焉說文罰辠之小者從刀從詈未以刀有所賊但持刀罵詈則應罰春秋元命包罔言爲詈刀詈爲罰呂刑五刑不簡正于五罰孔傳出金贖罪地官大司徒凡民之有衺惡者三讓而罰之注云罰謂撻擊之也愚案罰從刀者錢刀也非持刀罵詈之謂乃罵詈則以錢刀贖之也故凡用薄刑者通謂之罰如地官所言是也呂刑蚩尤惟始作亂延及于平民苗民弗用靈制以刑惟作五虐之刑曰法秋官大司寇縣刑象之法于象魏使萬民觀刑象月令孟秋之月有司脩法制法皆謂刑也明罰勑法以示萬物者欲萬方一心罔干憲典即刑期無刑之意也又案否乾爲先爲王故曰先王刑貴平坎水平故爲罰爲法離爲明故明罰勑戒也震言爲誠故勑法上之三得正而折四獄故明罰勑法也

初九屨校滅趾无咎

虞翻曰屨貫趾足也震爲足坎爲校震沒坎下故屨校滅趾初位得正故无咎

干寶曰趾足也屨校貫械也初居剛躁之家體貪狠之性以震掩巽彊暴之男也行侵陵之罪以

陷屨校之刑故曰屨校滅趾得位于初顧
震知懼小懲大戒以免刑戮故曰无咎矣 疏 虞注　釋名械
拘也所以向足
也屨謂貫卽拘義也趾足也釋言文震爲足說卦文九家說卦以
曰坎爲桎梏故爲校震足沒于坎水之下故屨校滅趾震體以
初爲主故獨象屨校也初陽位陽爻得正故无咎伏羲始作八
卦近取諸身故此卦初爲趾上爲耳 干注 以械爲屨故曰
屨校漢謂之貫械後漢書李固傳云渤海王調貫械上書是也
說卦巽其究爲躁卦虞謂躁則震是也九本陽剛又居震初故
云初居剛躁之家翼奉傳曰北方之情好也好行貪狼申子主
之震初庚子子北方水位故云體貪狼之性巽宮三世卦變巽
爲震故云以震掩巽震長男而性貪狼故爲彊梁之男也震足
爲行又爲阪生阪陵也故云行侵陵之事坎爲陷又爲校故云
以陷屨校之刑行陷于罪故曰屨校滅趾震陽得位于初震象
曰恐懼脩省故云顧震知懼小懲大戒繫下文震知懼懼故懲
戒懲戒以免
刑戮故无咎

象曰屨校滅趾不行也 虞翻曰否坤小人以陰消陽其亾其
亾故五變滅初否坤殺不行
也 干寶曰不敢遂行彊也 疏 虞注 繫下言小懲大戒小
人之福謂此爻也卦自否來
小人道長謂坤初也否以陰消陽九五曰其亾其亾消四及五
則五下滅初坤臣弑君殺謂爲弑坤滅故弑不行也 干注

震爲行爲剛躁是行彊也互艮以止之故不敢遂行彊也

六二噬膚滅鼻无咎

虞翻曰噬食也艮爲膚爲鼻鼻沒坎水中隱藏不見故噬膚滅鼻乘剛又得正多譽故无咎

疏 噬食也方言文爻辭曰膚曰昔肉曰乾肺曰乾肉膚爲脇革肉也少牢饋食禮曰雍人倫膚九實于一鼎又曰膚九而俎亦橫載革順是也艮爲膚爲鼻九家說卦文艮體互于坎下是鼻藏水中之象坎爲隱伏故隱藏不見二噬艮膚而艮滅坎中故曰噬膚滅鼻初陽故乘剛六居二得正二又多譽故无咎 愚案初上皆在頤外故不言噬初言趾上言耳近取諸身皆遠于頤者也至二則在頤中故自二至五皆言噬膚在皮外柔而易噬以喻六二柔中治獄平易之象但初九剛盡必須嚴厲惟施以滅鼻之刑乃无咎也初體震爲足故滅趾滅趾者刖刑也二互艮爲鼻故滅鼻滅鼻者劓刑也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

侯果曰居中履正用刑者也二互體艮艮爲鼻又爲黔喙噬膚滅鼻之象也乘剛噬必深噬過其分故滅鼻也刑刻雖峻得所疾也雖則滅鼻而无咎矣

疏 二居中六履正得用刑之道者也二互艮鼻本九家說卦文爲黔喙本說卦傳文互艮故有噬膚滅鼻之象也下乘初剛所噬必深噬過其分故至滅鼻用刑雖峻疾所當疾故云得所疾也雖至滅鼻亦无咎矣 愚

案二乘初剛施以滅鼻之刑是柔能制剛者也故无咎

六三噬昔肉遇毒小吝无咎

虞翻曰三在膚裏故稱肉離日熯之爲昔坎爲毒故噬昔肉遇毒毒謂矢毒也失位承四故小吝與上易位利用獄成豐故无咎也

〔疏〕因四陽爲骨二爲膚三在膚裏故稱肉說文昔乾肉也從殘肉日以晞之馬融云晞于陽而煬于日火曰腊肉故云離日熯之爲腊肉坎爲害故爲毒周語單子曰厚味實昔毒腊昔籀文昔肉久稱昔味厚者爲毒又鄭語毒之酋腊者其殺也滋速故噬昔肉遇毒四曰得金矢三近四故毒謂矢毒也三不正爲失位四不正而三承之故小吝上來之三是易位也折四成豐利用刑獄故无咎也

象曰遇毒位不當也

荀爽曰昔肉謂四也三以不正噬取異家法當遇罪故曰遇毒爲艮所止所欲不得故小吝也所欲不得則免于罪故无咎矣

〔疏〕三近四故昔肉謂四三位不正噬取異家謂噬四也取非其有法當遇罪故曰遇毒毒亦四毒也互艮以止之故爲艮所止所欲之昔終不可得故小吝也然所欲不得則可免于罪故无咎矣

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

陸績曰肉有骨謂之胏離爲乾肉又爲兵矢矢失

八百九十二字

位用刑物亦不服若噬有骨之乾胏也金矢者取其剛直也噬胏雖復艱難終得信其剛直雖獲正吉未為光大也

【疏】馬融云有骨謂之胏故云肉有骨謂之胏離為乾卦陽為骨而離乾之故為乾肉離為戈兵故為兵矢四失位不正以此用刑物必不服故云若噬有骨之乾胏也秋官大司寇禁民訟入束矢禁民獄入鈞金矢取其直不直者入束矢金能見情無情者入鈞金故云金矢者取其剛直王肅又云金矢所以獲野禽故食之得金矢也義亦可通噬乾胏艱難之象也得金矢剛直之象也于艱難而得剛直可謂利艱矣然必變正然後吉也變正則離毀故未光也

愚案四有剛直之才能斷獄者也故爻言貞吉四為上下之隔能亂舉者也故象言未光

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

虞翻曰陰稱肉位當離日中烈故乾肉也乾金黃故得黃金貞正厲危也變而得正故无咎

王弼曰乾肉堅也黃中也金剛也以陰處陽以柔承剛以噬于物物亦不服故曰噬乾肉也然處得尊位而居于中能行其戮者也履不正而能行其戮剛勝者也噬雖不服得中而勝故曰噬乾肉得黃金也己雖不正而刑戮得當故雖厲而无咎也

【疏】虞注　陽稱骨故陰稱肉五正離位故云位當離日中烈離為乾卦故曰乾肉也卦自否來否乾為金位居中其色黃故曰得黃金貞正者變而正

也厲危也雖變正亦危也然變而得正終无咎矣 王注謂
爲乾肉剛陽在外故堅也黃爲中色五爲中位故云黃中也五
爲陽位陽爲剛故云金陽也六五以陰處陽以柔乘剛以此治
人之罪人亦不服故如噬乾肉也以六處五得乎尊位柔乘剛
而居于中既中而行剛是能行其戮者也雖不正而能行其
戮是以剛勝者也以不正噬物物雖不服然位得中而能以剛
勝是噬乾肉而得黃金也位雖不當
而用刑得當故雖貞厲而无咎也

象曰貞厲无咎得當也

荀爽曰謂陰來正居是而厲陽也以陰厲陽正居其處而无咎者以從下升上不失其中所言得當

疏

謂初陰來五正居于是而危厲陽位也以陰厲陽正居其處宜
有咎矣而无咎者以從下初上升于九雖不正而不失中故言
當也 案五位不
當變之正則當也

上九何校滅耳凶

荀爽曰爲五所何故曰何校據五應
三欲盡滅坎三體坎爲耳故曰滅耳凶上以不正侵欲无已奪
取異家惡積而不可弇罪大而不可解故宜凶矣 鄭玄曰離
爲槁木坎爲耳木在耳
上何校滅耳之象也

疏

荀注 何與荷同上據五爲五所
荷故曰何校近據五下應三而己
居其上是欲盡滅坎也三互坎坎爲耳故曰滅耳凶上位不正
侵下无已奪取異家謂應三據五也惡積而不可弇罪大而不

可解繫下說此爻文也處罰之極積惡不改宜其凶也　案繫下虞注此爻云陰息姤至遯子弒其父故惡積而不可弇陰息遯成否以臣弒君故罪大而不可解今此卦初爻義取小懲大戒上爻義取惡積罪大者此木否上否終則傾宜下反于初成益則先否後喜今上不下反坤弒遂仍五降于初以教之故初无咎而上凶也又案滅耳刑也惡積罪大當服大辟之刑以三有正應故從末滅而予以滅耳之罰初二罪薄罰重以无正應也　鄭注　說卦曰離其于木也爲折上槁故爲槁木又爲校坎爲耳說卦文以木在耳上故有何校滅耳之象

象曰何校滅耳聰不明也

九家易曰當據離坎以爲聰明坎既不正今欲滅之故曰聰不明也　疏　離爲目主視爲明坎爲耳主聽爲聰己居坎離之上當據二象以爲聰明坎既不正上欲滅之坎滅而離象亦毀故聰不明鄭氏云目不明耳不聽是也

序卦曰物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

崔憬曰言物不可苟合于刑當須以文飾之故受之以賁　疏　以天合者貴乎質父子兄弟是也以人合者貴乎文君臣夫婦是也君之求臣有三徵九聘之禮夫之取婦有納采納吉之儀故物不可以苟合而必受以賁賁者文飾

之謂也四言婚媾五言上罔其卽不可苟合之大者乎至于用刑不可苟合必當文飾之者如虞書五刑五用呂刑五刑之屬三千周禮秋官五刑剌萬民以及八辟五禁三剌三宥三赦之法其文最繁不可苟合于刑必輕重諸罰有權然後不至淫刑以逞也賁象曰君子以明庶政无敢折獄故受之以賁

䷕ 離下艮上 **賁亨** 虞翻曰泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛陰陽交故亨也 **疏** 三陰三陽之卦自泰來坤上來之乾二乾二往之坤上離爲文自外曰來是上柔來文二剛而成賁也陰陽相交故通通故亨也 愚案鄭云賁變也文飾之貌也夫物相雜謂之文考工記畫繪之事雜五色靑與赤謂之文離火赤互震木靑艮山亦靑之閒色是赤與靑謂之文故曰賁也

小利有攸往 虞翻曰小謂五五失正動得位體離以剛文柔故小利有攸往 鄭玄曰賁文飾也離爲日天文也艮爲石地文也天文在下地文在上天地二文相飾成賁者也猶人君以剛柔仁義之道飾成其德也剛柔雜仁義合然後嘉會禮通故亨也卦互體坎艮艮止于上坎險于下夾震在中故不利大行小有所之則可矣 **疏** 虞注 陰爲小謂五五陰失正動而得位互又成離是伏剛出而文柔也陰動剛出故小利有攸往也 鄭注

八百七十八字

序卦曰賁飾故云文飾離爲日艮爲小石說卦文日爲天文石爲地文泰乾在下離亦在下故云天文在下坤在上艮亦在上故云地文在上天地二文交相飾而成賁猶人君以剛柔交濟仁義並行然後能飾成其德也剛柔雜則陰陽通仁元也義利也合者會也仁義合則嘉會之禮通于其閒故亨也卦體艮互有坎艮止于上坎險又互艮以止于下三互震以夾于其中震爲大塗爲行艮以止之故不利大行艮爲小故小有所之則可矣

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

荀爽曰此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾剛道交于中和故亨也分乾之二居坤之上上飾柔道兼據二陰故小利有攸往矣

疏 卦自泰來故云此本泰卦陰從上來居乾之中是以上六之柔來文九二之剛文雖柔而質剛又得中得正交于中和故亨也分乾之二居坤之上是以九二之剛上文上六之柔文雖剛而質柔又非中正宜无利然兼據五四二陰陰爲小故小利有攸往矣

天文也

虞翻曰謂五利變之正成巽體離艮爲星離日坎月巽爲高五天位離爲文明日月星辰高麗于上故稱天之文也

疏 五失位故利變之正雖有巽離故成巽體離艮成終始主四時斗建四時故艮主斗斗星也故艮爲星又

僖十六年左傳隕石于宋五隕星也艮爲石故爲星互離坎故離日坎月巽爲高說卦文五位天德故爲天位下繫云文明以止故離爲文明中庸曰日月星辰繫焉故云日月星辰高麗于天在天成象故稱天之文也 **文明以止** 虞翻曰人謂三乾爲人文明離止艮也震動離明 **人文也** 五變據四二五分則止文三故以三爲人文也 疏 三于三才爲人道爲人位故人謂三泰有乾人得陽以生故乾爲人坤爲文離日爲明離之中爻坤二也故文明謂離也艮止也故止謂艮也互體震爲動故震動離明五旣變陽據四成離上下兩離交集于三三應上艮止二二五分三之文則皆止于三故以三爲人文也 愚案堯典欽明文思安安鄭文明以止之義也 **觀乎天文以察時變** 虞翻曰日月星辰爲天文也泰震春兌秋賁坎冬離夏巽爲進退日月星辰進退盈縮謂朓側朒也曆象在天成變故以察時變矣 疏 離爲日故爲觀日月星辰爲天文釋已見前時四時也泰互震兌震左爲春兌右爲秋賁離互坎坎北爲冬離南爲夏五變巽故爲進退日月星辰進退盈縮者漢書天文志陽用事則進陰用事則退蚤出爲盈晚出爲縮也謂朓側朒也者說文曰晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之縮肭尚書大傳謂之側匿側即肭也朏召誥傳月三日明生之名也日

月星辰有遲有疾所謂時變也曆數也象法也考工記曰天時變故曆象在天成變所以察時變也**觀乎人文以化成天下**虞翻曰泰乾爲人五上動體既濟賁離象重明麗正故以化成天下也　干寶曰四時之變縣乎日月聖人之化成乎文章觀日月而要其會通觀文明而化成天下【疏】虞注泰內乾故泰乾爲人五上皆不正動則成既濟賁三有兩離象離象傳曰重明以麗乎正乃化成天下三五兩離爲重明體既濟爲麗正坤上來化乾二坤化成物乾爲天坤爲下故觀乎人文以化成天下　干注繫下曰日月相推則明生寒暑相推則歲成故云四時之變縣乎日月論語曰巍巍乎其有成功也煥乎其有文章故云聖人之化成乎文章觀日月而要其會通即堯典所謂朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲是也觀人文而化成天下即堯典所謂欽明文思光被四表格于上下是也**象曰山下有火賁**王廙曰山下有火文相照也夫山之爲體層峯峻嶺峭嶮參差直置其形已如彫飾復加火照彌見文章賁之象也【疏】此以山之峭嶮爲彫飾火之照耀爲文章故取象于賁愚謂山火象賁者惡其文之著也火在內而无物以揜之則的然日亾火在中而有山以止之則闇然日章賁象山下有火者即衣錦絅衣之謂也故雜卦傳曰賁无

色也

君子以明庶政无敢折獄 虞翻曰君子謂乾離爲明坤爲庶政故明庶政坎爲獄三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利用獄也 疏 君子謂乾者泰乾也即九三也離日故爲明坤爲衆故爲庶又爲事業故爲政坤上來二成離故以明庶政坎爲獄說見噬嗑三體坎中故在獄九居三爲得正故无敢來折三獄也噬嗑四位不正故上來居三成豐折四利用獄也詳具噬嗑 愚案動无不明雷電之象也故噬嗑利用獄明而忽止山火之象也故賁无敢折獄

初九賁其趾 虞翻曰應在震震爲足故賁其趾也 疏 陽爲質陰爲文賁之義以柔飾剛賁初應四四互震爲足四柔來文初剛故曰賁其趾

舍車而徒 虞翻曰應在艮艮爲舍坎爲車徒步行也位在下故舍車而徒 疏 又應在艮艮爲舍者舍置也手止故爲舍坎于輿爲多眚故爲車徒步行說文文震與初同體故初受震賁自用其足坎與上巽體故舍其車而徒行也古者大夫乘車初爲元士故位在下舍車而徒是素其位而行不願乎其外者也

象曰舍車而徒義弗乘也 崔憬曰剛柔相交以成飾義者也今近四棄于二比故曰舍車車士大夫所乘謂二也四乘于剛艮止其應初全其義故曰而徒徒塵賤之事也自飾其

行故曰賁其趾趾謂初也王肅曰在下故曰趾既舍其車又飾其趾是徒步也【疏】崔注剛柔相交以成文飾之義今近四謂應四也初比二應四則棄于二比二坎爲車故曰舍車車士大夫所乘二坎是也四乘于陽謂三也艮止其應謂初也乘剛故不應初初守其義而不求四故曰而徒徒步而行者塵賤之事也既不與二比又不與四應是自飾其行而賁其趾者也趾謂初者爻位初爲趾如王注所云在下稱趾是也王注近取諸身故在下稱趾既舍其車又飾其趾故有徒步之象　案禮唯大夫不徒行初爲士故義弗乘尚書大傳古之命民能敬長憐孤取舍好讓舉事力者命于其君得命然後得乘飾車駢馬士未有命不得乘乘有罰若然則命士亦得乘之今士未有命故云義弗乘也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

侯果曰自三至上有頤之象也二在頤下須之象也二无其應三亦无應若能上承于三與之同德雖俱无應可相與而興起也【疏】自三至上體有頤象頤下其象爲須須者陰血所生而體柔六爲柔爻二爲陰位又居頤下故稱須上附于剛剛柔相賁故賁其須二三俱无正應但能同德則二與三竝與五上易位皆得其應矣須不動必待頤而動故曰與上興也　案坎乾合而爲需二居互坎之下變成乾有需象焉需者

須也故曰賁其須須待也初與四相應而賁二與五无應待五之正二則賁之歸妹六三歸妹以須虞彼注云須需也彼待四此待五也上謂五互震起爲興故曰與上興也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

盧氏曰有離之文以自飾故曰賁如也有坎之水以自潤故曰濡如也體剛履正故永貞吉與二同德故終莫之陵也

疏 內體離故有離之文以自飾爲賁如互體坎故有坎之水以自潤爲濡如詩小雅六轡如濡亦言其光美而沃澤也九陽爲體剛三陽爲履正體剛故永履正故貞永貞故吉三與二皆得位故云同德而皆无正應二乘初四乘三嫌有陵之者但能長守其正五上易位終獲其應上爲終故云終莫之陵也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

王弼曰有應在初三爲寇難二志相感不獲交通欲靜則失初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼鮮絜其馬翰如以待雖履正位未果其志匪緣寇隔乃爲婚媾則終无尤也 陸績曰震爲馬四爲白故曰白馬翰如 案皤亦白素之貌也

疏 王注四與初應故有應在初四乘三剛故閡于三三爲己寇四與初雖二志相感以有所閡而不獲通亨體艮爲止故欲靜以待之則疑初之應已

而不欲靜也互震爲動故欲進以應之則懼三之難己而不欲進也進退兩難故或飾而賁如或素而皤如內懷疑懼而无定也但鮮絜其馬翰如以待所履雖正未敢果志遂進也以三剛難犯故未與初應惟不以初爲寇而乃婚媾焉終无尤也陸注 說卦震于馬爲馵足爲的顙故爲馬釋畜左白馵又膝上皆白爲馵虞注的顙云的白顙顙也詩云有馬白顛是也是震爲白也白馬翰如蓋取諸震也檀弓曰殷人尚白戎事乘翰鄭彼注云翰白色馬也是翰如亦言其白也 案 說文皤老人白也故云皤亦白素之貌也變巽爲白故爲皤如 愚案三爲離之極四爲艮之始離主明而艮主止者也三曰賁如濡如射于文矣四曰賁如皤如反于質矣六爻之中惟初與四爲正應四既反質初不尚文故亦白馬翰如而來也何以知乘馬爲初也鄭箴膏肓云天子以至大夫皆有留車反馬之禮是乘馬者陽也初白馬翰如將以陽求陰而爲婚媾也乃四乘三陽剛乎其間也互坎爲盜疑爲寇矣然乘馬而來者匪三之寇實初婚媾也故曰匪寇婚媾 **象曰六四當位疑也** 案坎爲盜故疑當位乘三悖禮難飾應初進陽故曰當位疑也 疏 坎爲盜說卦文又坎心爲疑故疑以六居四故曰當位下乘三剛悖禮之人雖于文飾舍三不飾而應初之進陽故曰當位疑也疑者疑四爲寇不可賁也 匪

寇婚媾終无尤也 崔憬曰以其守正待應故終无尤也 疏 四當位而待應初陽故无尤尤過也四本坤坤代終故曰終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉 虞翻曰艮爲山五半山故稱丘木果曰園故賁于丘園也六五失正動之成巽巽爲帛爲繩艮手持故束帛以艮斷巽故戔戔失位无應故吝變而得正故終吉矣 疏 艮爲山說卦文五在山半故稱丘揚子云丘陵學山而不至于山故山半爲丘也艮爲木果天官園圃毓草木故云木果爲園賁于丘園者言五陰貞于艮也以六居五其位失正動而成陽其體爲巽帛從巾從白巽爲白故爲帛爲繩直故爲繩艮爲手以持之故爲束帛戔戔子夏傳作殘殘說文戔賊也賊傷也通作殘以艮手斷巽帛故稱戔戔即剪裁分裂爲衣服之意也五失位无正應故吝變正應二故終吉矣 愚案五下應二賁于丘園者賁二也二互體坎坎爲隱伏隱士之象也二自坤上來坤爲土說文丘土之高也一曰四方高中央下爲丘二以一陰居兩陽之閒亦外高中下之象九家說卦曰坎爲叢棘圍有樹木丘圍之象也五本坤體九家說卦曰坤爲帛子夏傳曰五匹爲束三玄二纁象陰陽位在五故爲五匹係五爻三陽以象三玄二陰以象二纁故曰束帛吳薛綜解此爻云古者招士必以束帛

加璧于上是也戔以字義考之從水爲淺從貝爲賤從金爲錢皆狹小之意賁外三爻皆尚質不尚文故雜卦傳曰賁无色也王弼謂戔戔爲過儉是也坤爲吝嗇故吝然求賢之意重物不輕儀故終吉矣

象曰六五之吉有喜也

荀爽曰艮山震林失其正位在山林之間賁飾丘陵以爲園圃隱士之象也五爲王位體中履和勤賢之主尊道之君也故曰賁于丘園束帛戔戔君臣失正故吝能以中和飾上成功故終吉而有喜也　虞翻曰五變之陽故有喜凡言喜慶皆陽爻束帛戔戔委積之貌　案六五離爻離爲中女午爲蠶絲束帛之象

疏

荀注　艮爲山震爲蒼筤竹爲萑葦故爲林失其正位是无位之士也士居山林之閒賁飾丘陵以爲園圃隱士之象也五爲天子故爲王位以六居五故爲體中履和惟能勤賢尊道故賁于丘園束帛戔戔但君臣失正所以吝也卒能以中和之德飾上位而成五功所以終吉而有喜也　虞注　陽主喜陰主憂五變之陽所以有喜凡言喜慶皆陽爻否則變而成陽也束帛委積之貌義本馬君薛虞云戔戔禮之多也委積蓄言多也　案　六五離之中爻故爲離爻再索而得女故爲中女爲蠶絲者離在午方也夏官馬質禁原蠶者禁馬于辰屬午蠶亦屬午蠶與馬同氣禁再蠶爲傷馬也故知午爲蠶絲也以中女而治蠶絲故有束帛之象

上

九白賁无咎虞翻曰在巽上故曰白賁乘五陰變而得位故无咎矣

疏 五變故在巽上巽爲白故曰白賁下乘五陰爻相變而得位成既濟定故无咎矣愚案考工記曰畫繢之事後素功鄭彼注云素者白采也功者工也後工者謂後布之恐其漬汙也賁終于白卽後素功之謂也在賁家而能以素終始終不溺于文者也故无咎不引論語繪事後素者論語卽禮器白受采之意與考工記不同據考工以釋論語者誤也又案禮曰三年之喪人道之至文者也又曰伯母叔母疏衰踊不絕地姑姊妹之大功踊絕于地知此者由文矣哉由文矣哉此亦白賁之義也

象曰白賁无咎上得志也干寶曰白素也延山林之人采素士之言以飾其政故上得志也 虞翻曰上之正得位體成既濟故曰得志坎爲志也

疏 干注 說文素白緻繒也故云白素也延山林之人采素士之言謂六五也上乘五五得賢以飾其政故上得志也 虞注 上五易位則各得其正成既濟定其志得行故曰得志 五上變體坎故坎爲志 愚案家語好生孔子嘗自筮其卦得賁焉愀然有不平之狀子張進曰師聞卜者得賁卦吉也而夫子之色有不平何也子曰以其離邪在周易山下有火謂之賁非正色之卦也夫質也黑白宜焉今得賁非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不琱何也質

有餘不受飾故也又呂氏春秋孔子卜得賁曰不吉子貢曰夫賁亦好矣何謂不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫賁又何好乎益賁賁觀人文以化成天下故子張子貢以爲吉小利有攸往故孔子以爲不吉然孔子雖不賁于當時而删詩書訂禮樂則賁于萬世當曰文王既沒文不在茲乎蓋而得賁其爲賁也大矣

序卦曰致飾然後通則盡矣故受之以剝剝者剝也

崔憬曰以文致飾則上下情通故曰致飾然後通也文者致理極而无救則盡矣盡猶剝也

疏 序卦傳致飾而後亨此作然後通當有誤致其文飾則嘉會合禮上下情通故云致飾然後通也然儀文盛而實意衰則文滅其質而有所不通故云文者致理極而无救則盡矣物之文者久而必剝故賁受以剝剝則陽盡故云盡猶剝也

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往

虞翻曰陰消乾也與夬旁通以柔變剛小人道長子弑其父臣弑其君故不利有攸往也

疏 剝本乾也陰消乾至五成剝故云陰消乾也自夬剛長卽伏剝消剝又伏夬故與夬旁通以柔變剛本彖傳謂陰消陽也小人道長否彖傳文謂陰長至五也子弑其父臣弑其君坤文言文陰消至遯艮子弑乾

父陰消至否坤臣弑乾君小人道長故不利有攸往剝曰不利有攸往謂陽消也復彖卽曰利有攸往言陽生也

彖曰剝剝也虞氏曰此本乾卦羣陰剝陽故名爲剝也疏此本乾消卦也羣陰剝陽自初至五五陰盛至極一陽將盡故名爲剝

柔變剛也荀爽曰謂陰外變五五者至尊爲陰所變故曰剝也疏陰消外卦變五爲剝故云陰外變五五爲天子故爲至尊喪服傳曰君至尊是也五爲陰所變乾鑿度曰剝之六五言盛殺萬物皆剝墮落故云剝也雜卦傳曰剝爛也虞彼注云陽得陰孰故爛卽柔變剛之義也

不利有攸往小人長也鄭玄曰陰氣侵陽上至於五萬物零落故謂之剝也五陰一陽小人極盛君子不可有所之故不利有攸往也疏陰氣消陽至五成剝九月之時萬物零落故謂之剝五陰一陽是陰氣極盛之時君子不可有所之故不利有攸往所以然者以小人長也陰消成剝由否而極故與否同辭彼因君子故類言道此止小人故僅言長也

順而止之觀象也虞翻曰坤順艮止謂五消觀成剝故觀象也疏坤順也艮止也故曰順而止之陰消觀五成剝剝雖消五上陽猶存猶有觀示羣陰之象故曰觀象也

君子尚消息盈虛天

八百八十四字

行也 虞翻曰乾爲君子乾息爲盈坤消爲虛故君子尚消息盈虛天行也則出入有疾反復其道易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤故于是見之耳

【疏】乾爲君子者謂乾陽也陽息陰消消息者乾坤也先儒據易曰伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息易緯曰聖人因消息起陰陽立乾坤以統天地是消息與八卦並與史記曆書謂皇帝起消息義或然也消息十二卦成于乾坤十二畫復臨泰大壯夬乾皆自乾息而成也故云乾息爲盈姤遯否觀剝坤皆自坤消而成也故云坤消爲虛陰生于陽消息皆乾道而實始于震乾爲天震爲行故曰君子尚消息盈虛天行也震初體復出入乾坤而十二卦以成故引復彖傳出入无疾反復其道以明之義詳虞氏彼注易虧巽者姤也消艮者剝也出震者復也息兌者夬也乾盈于甲故稱乾盈陽實陰虛故稱坤虛日月爲易剝復易之大關故于是言之耳

象曰山附于地剝 陸績曰艮爲山坤爲地山附于地謂高附于卑貴附于賤君不能制臣也

【疏】艮爲山坤爲地說卦文山附于地謂高附于卑猶貴附于賤有君不能制臣之勢君不能制臣陰盛陽衰則臣將剝君矣故曰剝　愚案地載山者也然山附于地有時而崩如春秋僖十四年沙鹿崩穀梁傳曰高曰崩厚曰崩山崩出地崩也京房易傳云小人剝廬厥妖山崩謂上九也崩者剝

象也故山附于地曰剝

上以厚下安宅

盧氏曰上君也宅居也山高也山高絕于地今附地者明被剝矣屬地時也君當厚錫于下賢當卑降于愚然後得安其居

疏 上君也謂上九也以非君位故曰上宅居也釋言文山高地卑故山高絕于地今附地者明被陰氣所剝故曰屬地時也在上者觀其象知安上必由于厚下故人君當厚錫于下賢者當卑降于愚然後得安其居　愚案坤厚載物故爲厚地道卑故曰下地道靜故曰安艮爲門闕故爲宅上觀山崩由于地崩則當法坤以厚下然後得安其宅宅言安者以艮互坤也

初六剝牀以足蔑貞凶

虞翻曰此坤卦變乾也動初成巽巽木爲牀復震在下爲足故剝牀以足蔑无貞正也失位无應故蔑貞凶震在陰下象曰以滅下也

疏 卦本坤變乾也乾初動成巽說文牀從木爿聲巽爲木故爲牀巽下伏震震爲足故曰剝牀以足剝窮則復故初巽則伏震二則不言伏兌也詩大雅喪亂蔑資毛傳蔑無也故蔑訓无貞正也師彖傳文初陰失位又无正應无貞故凶也震伏巽下故象言滅下也

象曰剝牀以足以滅下也

盧氏曰蔑滅也坤所以載物牀所以安人在下故稱足先從下剝漸及于上則君政崩滅故曰以滅下也

疏 蔑滅同音且同物內

八百七十九字

卦坤坤序載物故云坤所以載物說文牀安身之坐也故云牀所以安人也初在下故稱足近取諸身也二爲辨三爲膚參同契曰剝爛肢體消滅其形是也坤初六文言曰其所由來者漸矣故曰先從下剝漸及于上消至五則君政崩剝然其先實從下始故曰以滅下也乾初九象曰陽在下也今爲坤陰所滅故曰滅下

六二剝牀以辨蔑辨本作釆**貞凶**

虞翻曰指閒稱辨剝剝二成艮艮爲指二在指閒故剝牀以辨无應在剝故蔑貞凶也

疏 說文釆辨別也象獸指爪分別也讀若辨辨亦別也故云指閒稱辨剝消至乾二成艮艮爲指說卦文二體艮在指閒故曰剝牀以辨二位得正以陰消至五成剝上无正應故滅貞凶也

象曰剝牀以辨未有與也

鄭玄曰足上稱辨謂近厀之下詘則相近信則相遠故謂之辨辨分也 崔憬曰今以牀言之則辨當在笫足之閒是牀梐也未有與者言至三則應故二未有與也

疏 鄭注 足上稱辨者近取諸身也二在足上故爲辨近剝之下脛膝是也前爲屈後爲膝詘則親信則遠是膝也詘信有辨故謂之辨以辨訓分也 崔注 揚子方言牀陳楚之閒謂之第故云第足牀梐无攷當亦方言梐之爲物殆如堂之有陛也與應也三與上雖不得位猶爲不義之應五蔑貞二无正應故曰未有

辰也　案爾雅釋器曰蓐謂之茲竿謂之箷簀謂之笫即牀之閒
牀中絕謂之辨牀中故謂之笫辨牀存貨言之則辨亦別其明
矣然其剝不可救也

六三剝无咎象曰剝之无咎失上下也

荀爽曰衆皆剝陽三獨應上无剝害意是以无咎象曰失上下也

疏 卦有五陰消乾成剝故云衆皆剝陽三雖不正獨與上應陰陽相得故无剝害上九之意是以无咎也上謂四下謂初二衆陰皆欲剝陽已獨應上剝之所以无咎者以違上下故也當剝之世以扶陽爲貴三舍衆陰以應上九故无咎五下衆陰以承上九故无不利初二四皆以陰剝陽故皆曰剝牀因三與五同功皆有扶陽之意故知上謂四下謂初二也

六四剝牀以膚凶

虞翻曰辨上稱膚艮爲牀以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚臣弒君子弒父故凶矣　王弼曰在下而安人者牀也在上而處牀者人也坤以象牀艮以象人牀既剝盡以及人身爲敗兹深害莫甚焉故曰剝牀以膚凶也

疏 虞注　四在上體故云辨上稱膚坤消乾至四體艮爲牀體艮爲膚皆陰在內稱肉陽拒外象膚艮以一陽覆二陰故爲膚也以陰消陽至四則上體之乾毀故剝牀以膚乾毀則臣弒君子弒父故凶矣否至三弒父弒君剝至四乃成弒者否治未然剝道已著乾不毀猶未爲切近忠厚之

羣也　王注在下謂內卦下承上故安人之身者爲牀在上爲外卦上乘下故處牀之上者爲人內爲坤坤方載物故象牀外爲艮艮三索少男故象人剝足剝辨牀盡則及人身乾毀爲敗及四則爲敗滋深坤陰爲害重坤故害莫甚焉剝牀不已遂及人膚故曰剝牀以膚凶也

象曰剝牀以膚切近災也

侯果曰牀之膚謂薦席若獸之有皮毛也牀以剝盡次及其膚剝于大臣之象言近身與君也

疏　玉篇牀席也增韻藁秸曰薦莞蒲曰席爲席所以覆牀故云牀之膚謂爲席薦席在牀外故云若獸之有皮毛也牀盡及膚災及于近四爲三公故云剝于大臣之象身在席上故言近身五爲天子故言近君變坎爲災繫下曰四多懼近也韓注云四近于君故多懼也近五故曰切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

虞翻曰剝消觀五巽爲魚爲繩艮手持繩貫巽故貫魚也艮爲宮室人謂乾五以陰代陽五貫乾爲寵人陰得麗之故以宮人寵動得正成觀故无不利也　何妥曰夫剝之爲卦下比五陰駢頭相次似貫魚也魚爲陰物以喻衆陰也夫宮人者后夫人嬪妾各有次序不相瀆亂此則貴賤有章寵御有序六五既爲衆陰之主能有貴魚之次第故得无不利矣

疏　虞注　剝之爲卦消觀五而成觀五體巽巽爲魚者

震陽爲龍巽陰爲蛇爲魚郭璞洞林曰魚者震之廢氣也巽王則震廢也又說卦巽爲多白眼魚目不瞑故巽爲魚巽爲繩艮故爲繩消巽成艮故艮手持繩貫巽爲貫魚也艮爲門闕故爲宮室未消則五爲乾乾陽生爲人故人謂乾五不稱后者剝統于上五不得正尊位坤虛无君以承上也艮爲門闕爲閽寺羣陰在門闕之内閽寺守之故有宮人之象以柔變剛故云以陰代陽陰至五位故云五貫乾爲龍人上承于陽衆陰得而麗之故以宮人寵乾鑿度曰陰貫魚而欲承君子是也五失位動得正成觀故无不利也 何注 剝以一陽下比五陰駢頭相次貫魚之象五爻皆陰故云魚爲陰物以喻衆陰也五爲王后之位宮人之長也四爲夫人三爲九嬪二爲世婦初爲御妻故云后夫人嬪妾各有次序不相瀆亂也五貴而下賤故貴有章由上而及下故寵御有序五統衆陰上承一陽已有中和之德而又使羣陰貫魚以進不至有逼上之嫌故无不利也

象曰以宮人寵終无咎也 翟懷曰魚與宮人皆陰類以比小人焉魚大小一貫若后夫人嬪婦御女小大雖殊寵御則一故終无尤也 **疏** 小人陰也魚與宮人皆陰類故取其象以況小人焉魚之大小一貫而進若后與夫人嬪婦御女雖有小大之殊進御則一羣陰相次五不專寵故終无尤也

上九碩果不

食君子德車小人剝廬虞翻曰艮爲碩果謂三已復位有頤象頤中无物故不食也夬乾爲君子爲德坤爲車爲民乾在坤故以德爲車小人謂坤艮爲廬上變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬也

疏 碩與石同

艮爲石爲果蓏故爲碩果與三應上不變而三復正位有頤象爲頤頤中无物故不食且全體象頤而下无震故不食也白虎通曰陽道不絕陰道有絕十月純坤謂之陽月陽道不絕之義也乾爲木果謂上九也艮得乾體艮之碩果亦指上也剝之上即復之初窮上反下上之碩果即下之之萌芽艮爲萬物所成終而成始者此也乾鑿度曰剝當九月之時陽氣衰消而陰不能盡小人不能決君子此碩果所以不食也乾夬謂旁通也上應在三乾爲君子謂乾三也乾日新故爲德坤爲大轝故爲車禮運曰天子以德爲車乾在坤上乾德坤車故云德車坤消乾小人道長故小人謂坤艮爲門闕故爲廬上變滅艮則成純坤坤冥爲迷坤弒爲亂是小人剝廬之象也坤爲車重坤五陰上載一陽陽爲君子故有君子德車之象艮爲廬下乘重坤一陽下覆五陰陰爲小人小人滅陽不滅不止故有小人剝廬之象

象曰君子德車民所載也侯果曰艮爲果爲廬坤爲輿處剝之上有剛直之德羣小人不

小人剝廬終不可用也

能傷害也故果至碩大不被剝食矣君子居此萬姓賴安若得乘其車輿也小人處之則庶方无控被剝其廬舍故曰剝廬終不可用矣【疏】艮果蓏爲果門闕爲廬坤大轝爲車陽處剝上有剛直之德羣陰不能傷害故果至碩大不被剝食君子居此則下承覆蔭若得車輿之安德車亦作得車故云得坤爲民爲載故曰民所載也小人處之則災及庶方无所控告不剝其廬舍不已艮爲爲終坤爲用故曰終不可用也

序卦曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以復也 崔憬曰夫易窮則有變物極則反于初故剝之爲道不可終盡而受之于復也【疏】繫下曰易窮則變變則通通則久故云易窮則有變秦策曰物至而反冬夏是也故云物極則反于初剝之碩果仁在其中核甘相生微陽還媼故云剝之爲道不可終盡剝窮于上即復反于初蓋剝之陽不食則復之陽不遠故剝受以復也

䷗ 震下坤上 復亨 何妥曰復者歸本之名羣陰剝陽至于幾盡一陽來下故稱反復陽氣復反而得交通故云復亨也【疏】上爲末初爲本陽盡于上復歸于初故云復者歸本之名羣陰剝陽至于幾盡者剝之上不食者也

一陽來下故稱反復者復初之不遠者也乾陽復反于坤初陰陽交通故曰復亨也

出入无疾朋來

虞翻曰謂出震成乾入巽成坤坎爲疾十二消息不見坎象故出入无疾兌爲朋在內稱來五陰從初初陽正息而成兌故朋來无咎矣

无咎

疏 陽出復歷臨至泰反觀成剝入坤爲乾之消息六卦故云出震成乾陰入姤歷遯至否反大壯成夬盈乾爲坤之消息六卦故云入巽成坤凡得乾坤之卦各八震巽艮兌之卦各二不見坎離蓋日月成八卦之象乾坤合東納甲乙震巽合西納庚辛艮兌合南納丙丁坎離入中宮納戊己其處空虛離爲日光震巽艮兌皆可見離象坎爲月精晦朔之交滅于坤乙不可見故云十二消息不見坎象說卦坎爲心病故爲疾不見坎象故曰出入无疾兌象曰君子以朋友講習故兌爲朋卦例凡在內者稱來五陰皆從于初初陽得正息二成兌兌爲臨息三互兌爲泰息四互兌爲大壯息五互兌爲夬皆體兌爲朋故曰朋來无咎矣 案京房本朋作崩剝上易傳曰小人剝廬厥妖山崩復曰崩來无咎艮山爲崩艮之一陽來于復初故无咎義亦可通

反復其道七日來復

案易軌一歲十二月三百六十五日四分日之一以坎震離兌四方正卦卦別六爻爻主一氣其餘六十卦三百六十爻爻主一日當周天之數餘五日四分日之

一以通閏餘者也剝卦陽氣盡于九月之終至十月末純坤用事坤卦將盡則復陽來隔坤之一卦六爻爲六日復來成震一陽爻生爲七日故言反復其道七日來復是其義也天道玄邈理絕希夷先儒已論雖各指于日月後學尋討猶未測其端倪今舉約文略陳梗槩以候來悊如積薪者也

疏 此主鄭氏由剝至復六日七分而小變其說也稽覽圖曰甲子卦氣起中孚鄭彼注云卦氣陽氣也又曰六日入十分之七注云六以候也入十分爲一日之七者一卦六日七分也稽覽圖引是類謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分入十分日之七歲有十二月三百六十五日四分日之一六十而一周今是類謀無此文蓋逸脫也尋易緯之義坎離震兌各主一方爻主一氣二十四爻主二十四氣其餘六十卦卦有六爻爻主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者以入十分爲日法五日分爲四百四分四分日之一又爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦六日七分也鄭注此經云建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復也 愚案稽覽圖所稱蓋言中孚至復六日七分鄭注此經則言由剝至復六日七分李君之注從鄭

氏剝復之說也易軌者易策也李君但言日主一爻故以三百六十日當三百六十爻而以餘五日四分日之一以通閏餘其言以爻值日之法本于稽覽而不言中孚其言由剝至復之義本于鄭注而不言六日七分詳陳古法以著源流而李注云云大旨瞭如矣愆古文哲皋陶謨知人則哲漢書引作愆是也漢書循吏傳武帝用人辟如積薪後來者居上茲云以後來愆如積薪者蓋謙辭也

利有攸往 虞翻曰陽息臨成乾小人道消君子道長故利有攸往矣 【疏】陽息二為臨至三成乾為泰小人道消君子道長泰彖傳文陰消陽長往則成乾故利有攸往矣

彖曰復亨 虞翻曰陽息坤與姤旁通剛反交初故亨 【疏】復自坤來坤化陽故云陽息坤巽伏震下故與姤旁通剝上之剛反交于坤初乾坤氣通故亨

剛反動而以順行 虞翻曰剛從艮入坤從反震故曰反動也坤順震行故而以順行陽不從上來反初故不言剛自外來是以明不遠之復入坤出震義也 【疏】剛謂剝上九也上九體艮消艮入坤滅出復震故從反震艮震之反也震動也故曰反動坤為順震為行故曰而以順行彖傳多言適變如否泰往來都在本卦故言來往此卦陽從剝來出入乘坤然後成復故云陽不從上來反初故不言剛自外來從外來艮在上爻則遠從坤出震

在初爻則不遠故云明不遠之復入坤出
震之義也此不從遠變例而以消息言也 是以出入无疾
朋來无咎 侯果曰陽上出君子道長也陰下入小人道
消也動而以行故出入无疾朋來无咎矣 疏 陽在初有上出之勢故君子道長也陽上出則陰下入故小人
道消也震震動而以順行故出入无疾朋來无咎矣 愚案此解
未應經義出入謂入坤出
震也非陽出陰入之謂 反復其道七日來復天行也
虞翻曰謂乾成坤反出于震而來復陽爲道故復其道剛爲晝
日消乾六爻爲六日剛來反初故七日來復天行也 侯果曰
五月天行至午陽復而陰升也十一月天行至子陰復而陽升
也天地運往陰陽升復凡歷七月故曰七日來復此天之運行
也豳詩曰一之日觱發二之日栗烈一之日周之正
月也二之日周之二月也則古人呼月爲日明矣 疏 虞注剝
消乾成坤故謂乾成坤滅藏于坤從下反出體震成復故云反
出于震而來復乾元爲道故陽爲道陽初出復故復其道繫上
曰剛柔者晝夜之道也故剛爲晝虞君易例日數並以爻數解
之剝消乾成坤故云消乾六爻爲六日剛從剝來反于坤初故
云剛來反初以乾六爻至復初凡七爻故曰七日來復入坤出
震皆乾之一陽乾爲天震爲行故曰天行也 侯注 五月天

八百九十七字

行至午爲姤姤五陽而一陰故云陽復而陰升也十一月天行至子爲復復五陰而一陽故云陰復而陽升也天地運往陰陽升復循環不已陽生于子消于午天之大數也故凡歷七月月亦稱日故曰七日來復消息十一卦皆有陽爻坤无陽而乾伏其下故云此天之運行也陰稱月陽稱日詩豳風七月曰一之日觱發二之日栗烈又曰三之日于耜四之日舉趾毛傳云一之日周正月也二之日殷正月也三之日夏正月也四之日周四月也此皆陽息之月故謂之日此古人呼月爲日之義也

利有攸往剛長也 荀爽曰利往居五剛道浸長也 疏 利往居五謂陽息至五得位得中君子道長故云剛道浸長也

復其見天地之心乎 虞翻曰坤爲復謂三復位時離爲見坎爲心陽息臨成泰乾天坤地故見天地之心也 荀爽曰復者冬至之卦陽起初九爲天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心矣 疏 虞注 乾坤易爲否泰交爲坎離成兩既未濟而賁自剝復始故二卦實乾坤之樞紐也乾交坤始復陽位爲復故云坤爲復將成既濟則三復陽位體離互坎相見乎離故離爲見坎爲亟心故爲心陽息臨二至三體泰乾爲天坤爲地合以離見坎心故見天地之心也 荀注 復于消息在十一月子稽覽圖冬至日在坎坎爲心乾坤彖傳曰大哉

乾元至哉坤元乾元即坤元天心即地心也冬至之時陰氣已極一陽復生天心動于地中故云陽起初九爲天地心天地之心即天地之元萬物資始于乾元故云萬物所始震爲動幾者動之微吉之先見者也故云吉凶之先萃在乾坤則爲元在天地則爲心而其端倪寔于復之初陽見之故曰見天地之心

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

虞翻曰先王謂乾初至日冬至之日坤闔爲閉關巽爲商旅爲近利市三倍姤巽伏初故商旅不行姤象曰后以施命誥四方今隱復下故后不省方復爲陽始姤則陰始天地之始陰陽之首已言先王又更言后后君也六十四卦唯此重耳　宋衷曰商旅不行自天子至公侯不省四方之事將以輔遂陽體成致君道也制之者王者之事奉之者爲君之業也故上言先王而下言后也

疏　虞注乾息于初乾爲先爲王王乾已入坤故稱先王十一月陽生于子是爲冬至故至日冬至之日震爲大塗剥艮爲門有關象闔戶謂之坤故坤爲閉關初伏姤巽巽爲商旅者考工記曰通四方之珍異以資之謂之商旅說卦曰巽爲近市利三倍故爲商旅震爲行巽爲商旅而伏震初故商旅不行姤象曰后以施命誥四方陰土稱后坤又爲方今姤巽隱在復下故后不省方復一陽

生故爲陽始姤一陰生故爲陰始一陽乾也一陰坤也乾天坤地故云天地之始陰陽之首已言先王又言后者乾爲先王坤五天子之位土象故稱后姤彖五稱后是也后君也釋詁文六十四卦先王后不並言並言者唯此耳　宋注　先王于陽復之時下而商旅不行上而后不省方蓋以微陽初生貴于靜養蘊之愈深則發之愈盛故云將以輔遂陽體成致君道也法象于古故云制之者王者之事法行于今故曰奉之者爲君之業上言先王而下言后者制法者已往之王而奉法者繼體之君也

初九不遠復无祇悔元吉　崔憬曰從坤反震而變此爻不遠復也復而有應故獲元吉也　疏　陽滅于坤復動成震震爲反生故云從坤反震剝上滅坤卽坤初動震此爻早變故曰不遠復也六爻唯初與四爲正應故復而有應中行獨復故元吉也　愚案天道遲初乾故言遲七日滅乾來復于震故不遲韓云祇大也繫上曰震无咎者存乎悔虞彼注云震動也初動得正故无大悔乾元在始卽初陽也震之一陽卽乾之元也乾元得正故曰元吉

象曰不遠之復以修身也　侯果曰祇大也往被陰剝所以有悔覺非遠復故无大咎以此修身顏子之分矣　疏　祇大也義同韓訓往謂剝時陽被陰剝所以有悔覺知也繫下曰復以自知又

說此爻云有不善未嘗不知知之未嘗復行也故云幾非遠復善復故无大咎又曰顏氏之子其殆庶幾乎故云以此修身顏子之分矣　愚案坤形爲身震象修省乾剛反道坤初故以修身知行竝進修身之事也中庸曰脩身以道脩道以仁復初乾元爲仁仁修身之要也論語曰克己復禮爲仁修身之謂也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也　王弼曰得位居中比初之上而附順之下仁之謂也既處中位親仁善鄰復之休也

疏　六爲得位二爲處中與初相比專一不疑乾文言曰元者善之長也又曰君子體仁足以長人乾元爲仁即初陽也己在初上下而順附于陽下仁之謂也親仁善鄰隱六年左傳文處中得位而能親陽之仁善初之鄰復之休者也休美也乾以美利利天下二近于初故曰休復　愚案說文休在木部人依木則休爾雅庇蔭曰休會止木庇息意震一陽初生東方木象二爲人位得依于初故曰休復吉初陽乾元爲仁震吞木德亦爲仁二所以休復吉者以其下爲仁也

六三頻復厲无咎　虞翻曰頻蹙也三失位故頻復厲動而之正故无咎也

疏　頻蹙也即王弼注頻頻蹙之貌是也釋文說文頻古作顰說文曰顰水厓人所賓附顰蹙不前而止從頁從涉三變正爲坎故顰字中從三爲水厓也三爲

內卦之外有厲象賢三本失位无應于上無厲
頻蹙然後求復亦危道也變而之正故无咎**象曰頻復**
之厲義无咎也 侯果曰處震之極以陰居陽懼其將
危頻蹙而復履危反道義亦无咎也 **疏**
三處震終震為恐懼以陰居陽故懼其將危也頻
蹙而復是履于危塗然後反于正道故義无咎也**六四中行**
獨復象曰中行獨復以從道也 虞翻曰中謂初震為行
初一陽爻故稱獨四得
正應初故曰中行獨復以從道也俗說以四位在五陰之中而
獨應復非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行耳
疏 中謂初者董子春秋繁露曰陽之行始于北方之中而止
于南方之中陰之行始于南方之中而止于北方之中陰
陽之道不同至于盛而皆止于中其所始必皆于中中者天地
之太極極中也是以二至為天地之中冬至在復初一陽復象
日見天地之心心即中也故知中謂初也初體震足為行震初
一陽故稱獨初以中行獨應于四四得正位下應于初故曰中
行獨復初乾元為道震大塗亦為道初已復四從之故曰以從
道也俗說謂鄭注也鄭謂爻處五陰之中度中而行四獨應初
尋內亦稱中四外體非內象不得稱中且二五稱中易有定例
位非二五安得稱中回識天心迷述中象故駁而廢之也耳當

作邪

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

侯果曰坤爲厚載故曰敦復體柔居剛无應失位所以有悔能自考省動不失中故曰无悔矣

疏 中庸曰敦厚以崇禮敦厚連文是敦即厚也五體坤坤象曰厚德載物故曰敦復六以柔體居五剛位下无正應已又失正宜有悔矣然所履得中爲復之主復以自知故曰考坤身爲自故曰自考五位在中故曰中以自考動而得正又不失中故无咎矣

上六迷復凶有災眚

虞翻曰坤冥爲迷高而无應故凶五變正時坎爲災眚故有災眚也

疏 九家說卦曰坤爲迷坤夜爲冥故爲迷剝消入坤故爲先迷上遠于初迷平復道襄廿八年左傳復歸無所是爲迷復即此義也居上爲高三陰爲无應迷而无應故凶五變正體坎坎爲多災眚故有災眚

用行師終有大敗以其國君凶

虞翻曰三復位時而體師象故用行師陰逆不順坤爲死喪坎流血故終有大敗姤乾爲君滅藏于坤坤爲異邦故國君凶矣　荀爽曰坤爲衆故用行師也謂上行師而距于初陽息上升必消羣陰故終有大敗國君謂初也受命復道當從下升今上六行師王誅必加故以其國君凶也

疏 虞注　上與三應三復陽位二至上體師象故用行師坤

順也互坎險故險逆不順月喪于坤乙爲死魄故坤爲死喪坎爲血卦故流血坎爲多眚眚敗也上爲終故終有大敗姤乾爲君者伏姤乾五也坤以藏之又爲滅姤君伏藏不見故云滅藏于坤坤土爲邦不同于乾故爲異邦乾滅于坤邦故國君凶矣荀注坤爲衆說卦文師者衆也坤爲用震爲行故用行師上降于初其體爲師初陽得正距而不應初乾息坤其勢上行陽長則羣陰必消終至于上故終有大敗震爲諸侯國君之象故國君謂初也震受乾命而復自道易氣從下生自下升上故云受命復道當從下升今上六居高履危迷乎復道逆命行師王誅之所必加者也僖廿六年左傳凡師能左右之曰以臣擅君命故以其國君凶也

至于十年不克征

虞翻曰坤爲至爲十年陰逆坎臨故不克征謂五變設險故師師敗喪君而无征也　何妥曰理國之道須進善納諫迷而不復安可牧民以此行師必敗績矣敗乃思復失道已遠雖復十年乃征无所克矣　案坤爲先迷故曰迷復又爲師象故曰行師坤數十十年之象也

疏虞注至從高下至地從一一地也坤彖傳曰至哉坤元故坤爲至繫上曰天九地十坤癸數十故爲十年陰逆坎臨之臨當作險謂上負坎險人不能征故曰不克征五變體坎爲設險故師師敗喪君而无征也復陽之微尤惡陰逆故上六之彖如此　何注

坤爲民又昔中涌理故云理國之道初陽爲善震言爲諫故云須進善納諫坤爲民上六迷而不復災可牧民古者寓兵于農牧民无道故以此行師必敗積矣復初元吉以其不遠至于終有大敗乃思陽復其失復道已遠矣雖十年之久弗克征也蓋行師當奉君命上反君道故不克征不克者義弗克也 案坤象傳曰先迷失道故曰迷復初至五有師象故曰行師坤爻數十故云十年之象 愚案道心之惟微也愼獨則能知幾故來復在于七日人心之惟危也徇欲則忘反故迷復至于十年

象曰迷復之凶反君道也 虞翻曰姤乾爲君坤陰滅之以國君凶故曰反君道也 疏 伏姤乾君爲坤陰所滅迷而不反宜其凶矣國君之凶由反君道也

序卦曰復則不妄矣故受之以无妄 崔憬曰物復其本則爲誠實故言復則无妄矣 疏 人之始生心本无妄所謂誠者天之道也自人欲滅而天理亡則无妄者妄矣君能復其本然之善歸于誠實所謂誠之者人之道也由是道心之微者若人心之危者安則妄者復于无妄矣復則无妄故受之以无妄

䷘ 震下乾上 **无妄** 何妥曰乾上震下天威下行物皆絜齊不敢虛妄也 疏 上體乾乾爲天爲威

左傳曰天威不違顏咫尺是也下體震震足爲行故云天威下行互體巽巽說卦曰齊乎巽言萬物之絜齊也故云物皆絜齊陽爲實乾陽在上至誠動物物以誠應故不敢虛妄也

元亨利貞

虞翻曰遯上之初此所謂四陽二陰非大壯則遯來也剛來交初體乾故元亨三四失位故利貞也

【疏】四陽二陰之例非大壯則遯无妄從遯來也依例當三之初此云上之初者消卦之始特正乾元與否上成益同義也上剛來交于初初其體爲乾乾元得正而又交通故元亨三四上皆失位初言三四失位故利貞者交位三上相易三正則上亦正因卦辭別出匪正故獨言三四不及上也卦雖利貞其正者四耳三繫于四不肯與上易位故上有匪正之象

其匪正有眚不利有攸往

虞翻曰非正謂上也四已之正上動成坎故有眚變而逆乘天命不右故不利有攸往矣

【疏】三上易位正也三不變而上變是爲匪正故非正謂上也四已變正上動成坎其體爲屯坎爲多眚故爲有眚上不變則成益益利用爲大作變而成坎逆乘陽位則天命不右故不利有攸往且體屯屯難也屯元亨利貞而曰勿用有攸往无妄元亨利貞而利有攸往屯之難在初无妄之眚在上也

彖曰无妄剛自外來而爲主於內

蜀才曰此本遯

卦案剛自上降爲主于初故動而健剛中而應也于是乎邪妄之道消大通以正矣无妄大亨乃天道恆命也 疏 卦自遯來遯上之初故云剛自上降震爲長子主器故云爲主于初震動也乾健也故動而健五爲剛中二爲正應故剛中而應也剛中則邪妄自消得應則大通以正乾爲天互巽爲命天命謂性至誠无妄故云无妄大亨乃天道恆命也

動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往

虞翻曰動震也健大亨謂乾剛中謂五而應二大亨以正變四承五乾爲天巽爲命故曰大亨以正天之命也 疏 動謂震健謂乾大亨初也初體乾故謂乾以陽居中故剛中謂五得位得中而應之者二也故而應二大亨初乾也使四變正上承乎五以之者乾也故曰大亨以正變四承乾乾爲天說卦文巽申命爲命乾彖曰乾道變化各正性命乾天在初動于一陽初動四應變正爲巽命故曰大亨以正天之命也詩曰維天之命於穆不已中庸曰天命之謂性皆此大亨以正者爲之也

无妄之往何之矣

虞翻曰謂四已變上動體屯坎爲泣血漣如故何之矣 疏 四已變正上動體屯屯上爻辭曰泣血漣如坎爲血卦故有是象且屯卦辭曰勿用有攸往故无所

之也天命不右行矣哉虞翻曰天五也巽爲命右助也四已變成坤天道助順上動逆乘巽命故天命不右行矣哉言不可行也馬君云天命不右行非矣疏五爲天位故云天五也互巽爲命右助也本繫上文四已變匝互坤坤順也故云天道助順即繫傳說此爻天之所助者順是也上動成坎逆乘巽命上變巽毀故天命不右應震爲行行矣哉猶論語雖州里行乎哉之意言不可行也馬君謂融彼意謂天左旋故天命不右行虞以不應經義故駁之

象曰天下雷行物與无妄九家易曰天下雷行陽氣普徧無物不與故曰物與也物受之以生无有災妄故曰物與无妄也虞翻曰與謂舉妄亾也謂雷以動之震爲反生萬物出震无妄者也故曰物與无妄序卦曰復則不妄矣故受之以无妄而京氏及俗儒以爲大旱之卦萬物皆死无所復望失之遠矣有无妄然後可畜不死明矣若物皆死將何畜聚以此疑也疏九家注乾爲天震爲雷又爲行震在乾下故曰天下雷行說卦曰動萬物者莫疾乎雷又曰萬物出乎震漢書五行志雷于天地爲長子以其首萬物與之出入也二月出地百八十日雷出則萬物出故云陽氣普徧无物不與是物與之義也豫象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德樂記曰天地訢合陰陽相得煦嫗覆育萬物然後草

木茂句萌達羽翼奮角觡生蟄蟲昭蘇羽者嫗伏毛者孕鬻胎生者不殰而卵生者不殈則樂之道歸焉耳樂道本震聲故云物受之以生无有災妄是物與无妄之義也 虞注 與謂舉者以舉從與也舉皆也如月令舉書其數之舉妄亡也者以妄從亡也亡亦失也如家語楚人亡弓之亡雷以動之震爲反生萬物出震皆說卦文謂陽氣盤動物皆反生所以出乎震而无妄也萬物皆生无所亡失故曰物與无妄也引序卦復則不妄矣故受之以无妄者陽氣既復則物无虛妄也馬鄭皆以妄爲望京氏易傳以爲大旱之卦百穀草木咸就枯槁萬物皆死无所復望漢書谷永傳遭无妄之卦運應劭云天必先雲而後雷雷而後雨今无雲而雷无妄者无所望也以妄爲望大乘經旨故云失之遠矣引序卦有无妄然後可畜者以明萬物皆死之非言既死何以有畜故發之也懸案京以雜卦言无妄災也遂以爲大旱之卦其實无妄之災指六三一爻而言未可據釋全卦即如賁无色也謂上九也不得以上九白賁无咎遂謂无色可以藏全卦也

先王以茂對時育

萬物 虞翻曰先王謂乾乾盈爲茂艮爲對時體頤養象萬物出震故以茂對時育萬物言物皆死違此甚矣 侯果曰雷震天下物不敢妄咸震驚拾无物不與故先王以茂養萬物乃對時而育矣時泰則威之以无妄時否則利之以嘉遯是

對時而化育也【疏】虞注先王謂乾者以乾初故遯乾也乾盈為茂者陽息為盈息盈故茂艮動靜不失其時故為時對之者初乾也初至四體象頤故言育萬物出乎震故言萬物以乾對艮以頤育震故以茂對時育萬物言物皆死京氏說也侯注雷震則天威下行故物不敢妄威震則蟄者皆驚故无物不與育物對時以時泰也泰象震行故威以无妄否象艮止故利以嘉遯今遯上之初成无妄陽氣方亨故對時而育物也

初九无妄往吉

虞翻曰謂應四也四失位故命變之正四變得位承五應初故往吉在外稱往也【疏】初為卦主物所由无妄者也故直曰无妄謂應四也者釋往義也初正應四四陽失位為敵應四互巽為命故命變之正彖傳所謂大亨以正也變正故得位上承五下應初故往吉四在外故云在外稱往也

象曰无妄之往得志也

虞翻曰四變應初夫妻體正故往得志矣【疏】四變正應初震長男巽長女震巽為夫妻故云夫妻體正四已變上動得正四體坎坎為志故曰往得志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

虞翻曰有益耕象无坤田故不耕震為禾稼艮為手禾在手中故稱穫田在初一歲曰菑在二二歲曰畬初爻非坤故不菑而畬也得位應五利四變之

益則坤體成有耒耨之利故利有攸往往應五也【疏】否體以益繫下曰耒耨之利以教天下蓋取諸益故有益耕象益互坤无妄四不變无坤田故不耨耨猶耕也震于稼爲反生故爲禾稼互艮爲手震禾在艮手有稼象故稱稼初二于三才爲地道故田在初釋地一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬鄭注坊記引此爻云田一歲曰菑二歲曰畬三歲曰新田此云若二二歲曰畬從鄭注也又云初爻非坤故不菑而畬亦治二歲曰畬故云然也當以爾雅釋地爲正蓋初九震足動田之始爲一歲有菑象五應二歷三爻爲三歲有畬象耕稼菑畬望利者也六二得位上應于五二與四同功四變成益則坤體爲田益有耒耨之利不耕而穫謂不于耕而期穫也不菑而畬謂不于菑而期畬也无妄馬鄭皆訓无所希望史記直作无望謂无所期望而有得即董子所謂不謀利不計功之心也故利有攸往二與五爲正應故云往應五也謂天之所助者順也

象曰不耕穫未富也虞翻曰四動坤虛故未富也【疏】陽實陰虛四動成坤陰虛之象二在坤下虛故未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也虞翻曰上動體坎故稱災四動之正坤爲

牛艮爲鼻爲止巽爲桑爲繩繫牛鼻而止桑下故或繫之牛也乾爲行人坤爲邑人乾四據三故行人之得三繫于四故邑人之災或說以四變則牛應初震坤 疏 三應上上動體屯爲坎爲死喪故曰行人得牛邑人災也 疏 多眚故稱災四變正體巽坤故爲牛山澤通氣山虛受澤故艮爲鼻艮以止之故爲止巽爲木故爲桑爲繩直故爲繩又艮爲手以繩繫牛鼻而止于桑下四爲巽而繫三爲坤故曰或繫之牛也乾雖爲行人四也坤衆爲邑人三也乾四據三是四繫三爲有所得故曰行人之得三繫于四不變上獨變成屯故曰邑人之災也行人得牛邑人受災故曰无妄之災或說以四變坤爲牛應初震爲行人坤爲死喪故三爲災此言初得四三受災故曰行人得牛邑人之災義亦略同但不備耳

九四可貞无咎

虞翻曰動得正故可貞 疏 四失位動則得正故曰可貞變正承五應初故无咎也 成陰上承五陽下應初陽陰陽相得故无咎也

象曰可貞无咎固有之也

虞翻曰動陰承陽故固有之也 疏 四本陰位動而爲陰以陰居陰上承五陽故曰固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

虞翻曰四已之正上動體坎坎爲疾故曰无妄之疾也巽爲木艮爲石故稱藥坎爲多眚藥不可試故勿藥有喜康子饋藥丘

未達，故不嘗，此之謂也

【疏】四已變正上動則體坎坎爲心病故爲疾外三皆坎疾歸于五故曰无妄之疾也巽爲木艮爲石本說卦天官疾醫以五藥養其病鄭注五藥草木蟲石穀也故巽木艮石稱藥坎爲多眚眚敗也故藥不可以嘗試五陽爲喜故勿藥有喜康子饋藥丘未達不敢嘗論語文引之以明藥不可試之意　愚案五得中得正宜无疾五之疾四之疾四之疾遷之疾也遷三曰係遯有疾厲遯上之初成无妄則遯三之疾四受之矣五乘四疾故爲无妄之疾震陽爲喜故勿藥有喜也

象曰无妄之藥不可試也

侯果曰位正居尊爲无妄貴主百姓有過在予一人三四妄處五乃憂疾非乘擬則藥不可試若下皆不妄則不治自愈故曰勿藥有喜也

【疏】九爲位正五爲居尊五爲天子故爲无妄貴主百姓有過在予一人書泰誓文言五爲三四任過也三四失位故爲妄處五之憂疾乃憂三四之妄非己乘于調擬故藥不可試若三四反正下皆不妄則五之疾不治自愈矣故曰勿藥有喜也

上九无妄行有眚无攸利

虞翻曰動而成坎故行有眚乘剛逆命故无攸利天命不右行矣哉

【疏】四已變正上動成坎坎爲多眚下應震震爲行故行有眚據五爲乘剛五至三體巽象爲命變坎乘巽爲逆命位不得正故无攸利卦

八百一十四字

辭曰其匪正有眚不利有攸往指上九也又引彖辭天命不右行矣哉者明爻言行有眚之意也

象曰无妄之行窮之災也 崔憬曰居无妄之中有妄者也妄而應三上下非正窮而反妄故爲災也

疏 中當作終上居无妄之終位不得正有妄者也上應三體震爲行上與三皆不得正雖陰陽相配是不義之應也應所不當應是窮于上而反妄矣行而窮故爲災也

序卦曰有无妄然後可畜故受之以大畜 崔憬曰有誠實則可以中心藏之故言有无妄然後可畜也

疏 无妄則誠誠則實實則可畜故曰有无妄然後可畜也中心藏之詩隰桑文藏者畜之謂也愚案乾爲天命震以動之爲无妄中庸曰天命之謂性是也乾爲天德艮以止之爲大畜大學謂明德止于至善是也率性而行則至善可止大畜所以繼无妄也

☶☰ 乾下艮上 大畜利貞 虞翻曰大壯初之上其德剛上也與萃旁通二五失位故利貞此萃五之復二成臨臨者大也至上有頤養之象故名大畜也

疏 自大壯來初九之上故傳謂其德剛上也反萃故與萃旁

通二五失陰陽正位故利貞消息卦萃五之復二成臨而息二陰反艮是爲大畜臨者大也序卦文三至上有頤象頤者養也故名大畜亦兼取頤名畜小畜无養象故知此名不正取頤蓋陰稱小陽稱大小畜謂四四陰故小大畜謂上上陽故大上體艮艮爲止以艮畜乾謂之大畜

不家食吉利涉大川 虞翻曰二稱家謂二五易位成家人家人體噬嗑食故利涉大川應乎天也 疏 二位大夫稱家詳見蒙二又二五易位變成家人家人初至五體噬嗑又互體兌兌爲口皆有食象故曰家食五爲天德五應而變二五既正上變既濟不成家人故曰不家食吉既濟重坎相承故曰利涉大川二五相應故應乎天也 案三至上體頤有食象頤在外故不家食互兌爲澤澤決爲川互震爲足足行爲涉故利涉大川

彖曰大畜剛健篤實煇光日新 虞翻曰剛健謂乾篤實謂艮二已之五利涉大川互體離坎離爲日故煇光日新也 疏 乾剛而健故剛健謂乾艮成終始故篤實謂艮二五易位互坎故利涉大川體離爲日管輅曰朝日爲煇日中爲光故曰煇光日新鄭虞皆以日新斷句俗讀屬下失之

其德剛上而尚賢 蜀才曰此本大壯卦案剛自初升爲主于外剛陽居上尊尚賢也 疏 卦自大壯來陽剛自初升居于

上艮反震震爲主故爲主于外艮爲賢人而在上是尊尚賢人之意也

能健止大正也　虞翻曰健乾止艮也二五易位故大正舊讀言能止健誤也【疏】乾在內爲健艮在外爲止二五失正易則得位故曰大正易氣從下生彖傳之例先下後上故曰能健止舊讀言能止健不合彖例且畜陽非止乾故云誤也

不家食吉養賢也　虞翻曰二五易位成家人今體頤養象故不家食吉養賢也　案乾爲賢人艮爲宮闕也令賢人居于闕下不家食之象【疏】虞注　二五易位體成家人大畜三至上體頤頤者養也二爲家二之五是不家食得正故吉也得正爲賢體頤爲養故養賢也　案　乾文言曰賢人在下位故乾爲賢人艮爲門闕故爲宮闕乾居艮下是賢人居于闕下不家食之象也

利涉大川應乎天也　京房曰謂二變五體坎故利涉大川五天位故曰應乎天【疏】二五變正五體乘坎故利涉大川五于三才爲天位五動二應互震伏巽爲應故曰應乎天也

象曰天在山中大畜　向秀曰止莫若山大莫若天天在山中大畜之象天爲大器山則極止能止大器故名大畜也【疏】艮者止也山厚重不遷故止莫若山大哉乾元天道情無窮故大莫若天艮在乾外故曰天在山中大畜

之象也以天爲大器而山能止之此名大畜之意也　愚案說苑曰五嶽能大布雲焉能大斂雲焉觸石而出膚寸而合不崇朝而雨天下夫雲雨者天之氣也而實斂於五嶽焉然其觸石而雨天下非斂無以爲布斂者畜之謂也以山畜天故曰大畜

君子以多志前言往行以畜其德　虞翻曰君子謂乾乾爲言震爲行坎爲志乾知大始震在乾前故志前言往行有頤養象故以畜其德矣

疏　乾鑿度曰乾三爲君子故君子謂乾乾爲言九家說卦文又震聲爲言震足爲行坎心爲志乾知大始繫上文大始謂乾初震初即乾初故震在乾前爲前言往行艮爲多節故多志前言往行乾初爲積善自一乾以至三乾成積善成德故爲德三至上有頤象頤者養也故以畜其德矣天在山中而取義于畜德者德者積累而成中庸論積曰今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉又曰今夫山一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏興焉鄭彼注云天之高明本生昭昭山之廣大本起卷石皆合少成多自小至大爲至誠亦如此乎是即天山畜德之義也

初九有厲利己　王弼曰四乃畜己未可犯也進則災危有厲則止故能利己

疏　初與四應故四乃畜己二變四成坎坎險爲危故未可犯也初四皆正變則失

位故進則災危因有厲而止則能利己此言止則有利于我也又已止也四居艮而止初初正應四不可妄進故利于止也

象曰有厲利已不犯災也 虞翻曰謂二變正四體坎故稱災也【疏】二與四同功二變正則四體坎坎為多眚故為災利己則初不犯四故曰不犯災也

九二輿說腹 虞翻曰萃坤為車為腹坤消乾成故車說腹腹或作輹也【疏】與萃旁通萃坤為輿又為腹皆說卦文今成大畜則乾成坤毀故為輿說腹輿小畜同義且兌為毀折故有說腹之象腹古文輹今文故腹或作輹也

象曰輿說腹中无尤也 盧氏曰乾為輿案輹車之鉤心夾軸之物處失其正上應于五五居畜盛止不我升故且說輹停留待時而進退得正故无尤也【疏】說卦乾為圜考工記蓋之圜也以象天也故乾為輿說文輹車下縛也釋名輹伏也曰伏兔者伏于軸上似之也故云車之鉤心夾軸之物以九居二為處失其正二正應五故上應于五五居尊位故為畜盛外艮為止五正畜二故止不我升應五而升故且說輹居中故能停留待時變柔則為進退得正居中得正故无尤也

九三良馬逐利艱貞吉曰閑輿衛 虞翻曰乾為良馬震為驚走故稱逐也謂二已

變三在坎中故利艱貞吉離爲日二至五體師象坎爲閑習〔疏〕坤爲車輿乾人在上震爲驚衛講武閑兵故曰日閑輿衛也乾爲艮馬說非文震驚百里又爲足故爲驚走馬而驚走故稱逐也二已變正三在坎中坎險爲艱得正爲貞故利艱貞吉二變也乾成則二變天道也二變體離爲日二至五體師象故言輿衛凡武衛皆謂之衛考工記周人上輿有六等之數皆以衛名是輿亦可稱衛也閑馬鄭皆云習也坎稱習坎故爲閑習尙書大傳戰鬬不可不習故于蒐狩以閑之是也坤爲大輿故爲車輿乾陽生爲人畜乾伏萃坤輿故乾人在上震驚百里爲驚衛言衛以防驚也晉語曰車有震武震言爲講論故講武閑兵日閑輿衛鄭氏謂日習車徒是也九三剛健當位與上同德然驍逐不已必存奔蹶之患故戒以艱貞則吉閑習輿衛則利有攸往案馬牛豕皆畜大畜畜之也故于馬言閑于牛言特于豕言牙皆艮止之象四五在艮三亦應艮上也

利有攸往象曰利有攸往上合志也

虞翻曰謂上應也五已變正上動成坎坎爲志故利有攸往與上合志也〔疏〕三應上故謂上應也五失位變之正上動成坎坎心爲志三往應之剛上而向賢故與上合志也

六四童牛之告元吉

虞翻曰艮爲童五已之正萃坤爲牛告謂以木楅其

角大畜畜物之家惡其觸害艮爲手爲小木巽爲繩繩縛小木横著牛角故曰童牛之告得位承五故元吉而喜喜謂五也

疏 艮爲少男故爲童與蒙六五童蒙同義五變之正與萃旁通故萃坤爲牛說文告從口從牛牛觸人角著横木所以告故云告謂以木楅其角也告俗作牿說文及九家易作告是也大畜之家家取象牛羊義取畜養豕獸畜亦有畜義故云畜物之家牛性觝人故惡其觸害艮爲手說卦文艮小石又于木堅多節故爲小木巽爲繩直故爲繩繩縛小木横著牛角以萃艮巽在坤上上也楅以防其觸害故曰童牛之告柔得正位上承五五陰畜陽有朋故元吉而喜初利己故不言喜四承五故言喜五也 愚案萃坤爲牛四在兌初陽剛方長爲角始生之象在畜則伏而不見故爲童牛之告至上九則角成矣如晉其角是也惟于陽剛方伏即柔以制之在旁通爲柔止剛在大畜爲艮止乾皆元吉之道也

象曰六四元吉有喜也 侯果曰坤爲輿故有牛矣牿楅也以木爲之横施于角止其觝之威也初欲上進而四牿之角既被牿則不能觸四是四童初之角也四能牿初與无角同所以元吉而有喜矣童牛无角之牛也封人職曰設其楅衡注云楅設于角衡設于鼻止其觝觸也

疏 坤大輿爲輿又爲牛大車以牛駕之故有牛矣牿楅也即虞注以木楅其角也詩閟宮夏

而楅衡毛傳楅衡設牛角以楅之說文楅木有所逼束也故云以木爲之橫施于角坤牛爲觝艮以止之故止其觝之威也四與初應初本陽剛欲上進于四而四以陰柔牿之初角被牿不能害四是四所牿者童初之角也四能牿初初不爲害故與无角同所以元吉四互兌爲說故有喜也釋山山無草木曰童若童子未冠然无角之牛曰童牛者亦取童子未冠之義也復引地官封人及鄭注者益楅設于牛角所以防觸衡設于牛身所以繫繩注但言楅不言衡以牿爲防觸故但言楅也

六五豶豕之牙吉虞翻曰二變時坎爲豕劇豕稱豶令不害物三至上體頤象五變之剛巽爲白震爲出剛白從頤中出牙之象二變正應五成坎坎爲豕說卦也動而得位豶豕之牙吉

疏文劇豕稱豶者說文豕去勢曰豶又云劇從豦從刀又云司馬相如說豦封豕之屬劇者以刀去豕勢也豶豕劇躁去勢令不害物也三至上體頤象五變爲剛成巽巽爲白說卦文帝出乎震故震爲出剛白之物出乎頤中其象爲牙五失正變得位故豶豕之牙吉 案釋獸曰豕子豬豬豶幺幼郭注云俗呼小豶豬爲豬子最後生爲幺豕豶豕猶童牛也牙者畜豕之杙東齊海岱之閒以杙繫豕防其唐突與童牛之告同義也

象曰六五之吉有慶也虞翻曰五變得正故有慶也 崔憬曰說

文豶劇豕今俗猶呼劇豬是也然以豕本剛突劇乃性和雖有其牙不足害物是制于人也以喻九二之剛健失位若豕之劇不足畏也而六五應止之易故吉有慶矣 案九二坎爻坎爲豕也以陽居陰而失其位若豕被劇之象也

疏 虞注五失位變得正且得中故有慶也 案五互震震左驅春月令孟春行慶施惠故有慶 崔注說文豶劇豕俗呼劇豬豕去勢者也豕本剛突之物而牙爲猛利劇則性和牙雖存而剛躁自止不能害物而受制于人也九二剛健失位爲制之則如豕已劇不足害人而六五體艮下應于二應止之易故吉而有慶也 案坎爲豕說卦文九在二坎之中爻也故爲豕以陽居陰爲失位若豶豕本陽劇去其勢而象陰豕也

上九何天之衢亨 虞翻曰何當也衢四交道乾爲天震艮爲道以震交艮故何天之衢亨上變坎爲亨也 王弼曰處畜之極畜極則亨何辭也猶云何畜乃天之衢亨道大行也

疏 虞注何與荷通梁武帝讀音賀是也訓當者猶擔何之何當也剛在上能勝其任故爲何與商頌何天之休何天之龍同義釋宮四達謂之衢故云衢四交道乾爲天說卦文震爲大塗艮爲徑路故爲道震塗艮路交于乾天故曰何天之衢亨者通也交于天道變坎爲既濟坎爲通故亨也 案鄭注艮爲手手上肩也乾爲首首肩之閒荷物處乾爲天艮爲徑路天

䍐象也又云人君在上位負荷天之大道義亦可通　王注上處畜極畜極必通孔疏何謂語辭猶云何畜也處畜極之時更何所畜乃天之衢亨无所不通也　愚案上變成泰則是天地交而萬物通應天之象也上下交而其志同養賢之象也泰者通也卦辭言元亨利貞上利變正則元亨故曰何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也　虞翻曰謂上據二陰乾爲天道震爲行故道大行矣　【疏】上據四五二陰乾彖曰乾道變化故爲天道震足爲行故道大行道大行謂變既濟定時也

序卦曰物畜然後可養故受之以頤頤者養也　崔憬曰大畜剛健輝光日新可以觀其所養故言物畜然後可養　【疏】孟子曰其爲氣也至大至剛以直養而無害則塞乎天地之閒矣剛健篤實卽至大至剛可以觀其所養卽直養無害輝光日新卽塞乎天地故曰物畜然後可養序卦虞注天地養萬物聖人養賢以及萬民翟玄云天地以元氣養萬物聖人以正道養賢及萬民卽物畜然後可養之義也

䷚ 震下艮上 **頤貞吉**　虞翻曰晉四之初與大過旁通養正則吉謂三之正五上易位故頤貞吉反復

不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義故不從臨觀消息四陰二陽之例或以臨二之上兌爲口故有口實也

疏 之卦頤從晉來故云晉四之初反大過大過坎象也頤離象也皆從乾坤來大過體坎乾初所伏頤體離坤初所伏大過通頤故云與大過旁通養正則吉象傳文六爻三五上皆失正三變之正五上易位成既濟定則六爻皆正故曰頤貞吉也反復不衰謂上下如一頤與乾坤坎離大過小過中孚同義皆終則復始反復不殺者也乾坤坎離爲四純卦頤大過小過中孚震巽艮兌四宮游魂卦也晉乾宮游魂卦故頤從晉來而不從臨觀四陰二陽之例也或以臨二之上臨兌爲口故有自求口實之象義亦可通故存之以廣異解

觀頤

虞翻曰離爲目故觀頤觀其所養也

疏 卦自晉來晉離爲目頤全體似離亦爲目離目故觀頤頤養也故觀其養侯氏以頤從觀來故曰觀頤從四陰二陽之例義亦可從

自求口實

虞翻曰或以大過兌爲口或以臨兌爲口坤爲自艮爲求口實頤中物謂其自養 鄭玄曰頤口車輔之名也震動於下艮止于上口車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也能行養則其幹事故吉矣二五離爻皆得中離爲目觀象也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有物曰口實自二至五有二坤坤載養物而人所食之物皆存焉觀其求可食之物則貪廉之情可別也

疏 虞注　旁通大過故以大過兌爲口卦自臨來故以臨兌爲口互坤身爲自艮兌同氣相求故艮爲求說卦艮爲果蓏宋衷彼注云木實謂之果草實謂之蓏口實果蓏之屬故云頤中物也求口實所以自養也　鄭注　說文頤頷也僖五年左傳輔車相依注云輔頰輔車牙車疏云輔爲外表車爲內骨故云口車輔之名也震動也其象在下艮止也其象在上上止下動口之象也牙車動而上行輔頰因嚼物以養人故名爲頤頤養也本序卦文人能行養則其幹事貞固故吉矣二五皆離之中爻故離爲目離目故爲觀象也觀頤者觀其所養之賢不肖也艮爲果蓏故頤中有物曰口實自二至五互有二坤京氏謂地之氣萃在其中是也坤象曰厚德載物說卦曰坤也者地也萬物皆致養焉故云坤載養物而人所食之物皆存焉震動象貪艮止象廉又震象貪狼木體似離象廉貞火故觀其求可食之物則貪廉之情可別也

象曰頤貞吉養正則吉也

姚信曰以陽養陰動于下止于上各得其正則吉也　宋衷曰頤者所由飲食自養也君子割不正不食況非其食乎是故所養必得賢明自求口實必得體宜是謂養正也

疏 姚注　二陽在外四陰在內故云以陽養陰震動于下艮止于上上下各得其正則吉也　宋注　頤動則食故云所由飲食以自養也割不正不食論

八百九十二字

語文不正且不食況非其所當食者乎繫上曰可久則賢人之德樂記曰述者之謂明疏云明者辨別是非是賢爲有德明爲有才也故所養必得賢明則養人得其正體器禮時爲大順次之體次之宜次之口實必得體宜則自養得其正故養正則吉也　案爻不正則養之以正雜卦曰頤養正也虞彼注云謂養三五五之正爲功三出坎爲聖與蒙以養正聖功也同義故養正則吉也

觀頤觀其所養也 侯果曰王者所養養賢則吉也 **疏** 王者所養以養賢則吉又艮爲賢人坤爲致養以坤養艮爲養賢

自求口實觀其自養也 侯果曰此本觀卦初六升五九五降初則成頤也是自求口實觀其自養　案口實謂頤口中也實事可言震聲也實物可食艮其成也 **疏** 侯注此本觀卦從四陰二陽之例也初五易位則成頤雜卦曰臨觀之義或與或求求謂觀也故曰自求口實自求者自養也　案口實謂實于頤口中也實事可言則言之以震雷聲爲无妄也實物可食則食之以艮成終爲果蓏也象曰慎言語節飲食卽此義也又三五正則坤實故自求口實觀其自養也

天地養萬物 翟玄曰天上地初也萬物衆陰也天地以元氣養萬物聖人以正道養賢及萬民此其聖也 **疏** 三才之道上爲天位初爲地位萬物則四爻衆

陰也天地以元氣頤養萬物聖人法天地以正道養賢及萬民聖人與天地同體也　愚案頤互坤爲地通大過乾爲天震出萬物坤皆致養故曰天地養萬物

聖人養賢以及萬民　虞翻曰乾爲聖人艮爲賢人頤下養上故聖人養賢坤陰爲民皆在震上以貴下賤大得民故以及萬民　疏　乾陽爲聖人在初艮三卽乾三故艮爲賢人初陽在下艮陽在上以下養上故曰聖人養賢坤陰爲衆爲民皆在震上謂震初也以貴下賤大得民屯初象傳文晉四降初爲下賤故大得民周禮鄉大夫使民興賢出使長之使民興能入使治之是養成賢能使治萬民故以及萬民又乾五爲聖人俟民謂觀五降初是也

頤之時大矣哉　天地養物聖人養賢以及萬民人非頤不生故大矣　疏　承上文天地聖人養物養賢以明人非頤不生故其時大也愚案術出乎震終乎艮四時皆備又艮動靜不失其時故曰頤之時大矣哉

象曰山下有雷頤　劉表曰山止于上雷動于下頤之象也　疏　上止下動其象爲頤又雷伏山下天地以陽養物故曰頤

君子以慎言語節飲食　荀爽曰雷爲號令今在山下閉藏故慎言語雷動于上以陽食陰艮以止之故節飲食也言出乎身加乎民故慎言語所以養人也飲食

八百七十七字

不節殘賊羣生故
節飲食以養物
【疏】
震雷爲聲故爲號令今閉藏山下故宜
慎言語雷在下動而上以陽食陰之象
艮止于外故宜節飲食言出乎身加乎民繫上文言不苟出出
必當理左傳曰仁人之言其利溥哉故慎言語所以養人也天
官庖人掌其六畜六獸六禽辨其名物凡令禽獸以法授之其
出入亦如之以法授之者皆有常數不使過也蓋飲食不節則
殘賊羣生故節飲食所以養物也　愚案君子謂初乾震也直
言曰言謂震聲也答難曰語伏巽應也艮陽小爲慎故慎言語
食以養陰互兩坤也飲以養陽伏兩乾也艮多節故節飲食初
孔疏引先儒云禍從口出患從口入故于頤養而慎節之也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

虞翻曰晉離爲龜四之初
故舍爾靈龜坤爲我震爲
動謂四失離入坤
遠應多懼故凶矣
【疏】
卦自晉來故云晉離爲龜初與四應晉
四之初故曰舍爾靈龜春官龜人掌六
龜之屬天龜曰靈注云天龜玄俯者靈也坤爲身故爲我朵下
垂而動之貌震爲動故觀我朵頤凶舍離入坤遠應于初四本
多懼而又動于欲故凶又說卦離爲龜離外剛內柔之卦考工
記外骨龜屬是也頤上下兩陽中含四陰本末皆剛全體似離
故取象于龜損之六五
益之六二皆是義也

象曰觀我朵頤亦不足貴也

侯果曰初本五也五互體艮艮為山龜自五降初則為頤矣是舍爾靈龜之德來觀朶頤之貌貪祿致凶故不足貴 案朶頤垂下動之貌也 疏 侯注卦自觀來故初本五也五在觀互體艮釋魚七山龜寰宇記蔡山出大龜故云艮為山龜自五降初變而成頤靈龜不食之物朶頤貪食之象是舍靈龜之德觀朶頤之饌益貪祿而致凶者也故不足貴又易例陽為貴陰為賤以九居初陽爻得位宜足貴矣然徒知養小而失大孟子所謂飲食之人則人賤之矣故不足貴也 案 說文朶樹木垂朶朶也故云朶頤垂下震為動故云動之貌也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

王肅曰養下曰顛拂違也經常也丘小山謂六五也二宜應五反下養初豈非顛頤違常于五也故曰拂經于丘矣拂丘雖阻常理養下故謂養賢上既无應征必凶矣故曰征凶 疏 釋名顛倒也書微子若予顛隮疏謂從上而隕初從上附而二養之故養下曰顛拂與咈通說文咈違也書酒誥經德秉哲孔傳能常德持智故經謂常也五體艮艮為山五在山半稱丘艮少為小故云丘小山謂六五也二當上應于五五反乘初養下是顛倒其頤而違應五之常經故曰拂經于丘矣拂五雖違常理養初亦為養賢五既失位征必无應故征凶

象曰六二征凶行失類也

侯果

日征則失養之類 疏 養足爲行二與五應爲類二待五正則得所養征則失養之類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 虞翻曰三失位體剝不正相應弑父弑君故貞凶坤爲十年動无所應故十年勿用无攸利也 疏 以六居三爲失位二至上體剝進于養道故拂頤三與上皆不正雖相應亦不養之應也陰消至二成遯艮子弑父至三成否坤臣弑君貞凶者謂失正不變而凶也月十二會爲年象坤陰爻坤癸數十故爲十年動與上爲敵應故動无所應坤器爲用云勿用故知謂動也三道大悖雖變猶凶故十年勿用无攸利也

象曰十年勿用道大悖也 虞翻曰弑父弑君故大悖也 疏 弑父弑君悖亦極矣伏乾爲道坤反乾道故曰道大悖也

六四顛頤吉虎眎眈眈其欲逐逐无咎 王弼曰履得其位而應于初以上養下得頤之義故曰顛頤吉下交近瀆則咎矣故虎眎眈眈威而不猛故其欲逐逐而尚敦實脩此二者乃得全其吉而无咎矣觀其自養則養正察其所養則養賢頤爻之貴斯爲盛矣 疏 居正得位下應于初四在上體初在下體以上養下爲顛頤得頤之正故吉也以上養下不可褻瀆故必虎眎眈眈則威而不猛也旣養

于下不可有求故必其欲逐逐而尙乎敦實也脩此二者頤頤養下亦得全其吉而无咎矣孔疏觀其自養則履正者以陰處陰四自處其身是觀其自養則能履正道也察其所養則養陽者六四下養于初是觀其所養初是陽爻則能養陽也養賢注疏本作養陽陽在艮稱賢初陽不稱賢故從養陽爲是養正養陽故頤爻之貴斯爲盛矣 愚案內動于欲故三爻皆凶外止乎理故三爻皆吉初爲動之始雖不食如靈龜亦舍之而觀朶頤欲方興也四爲止之始雖虎眎眈眈其欲逐逐而不至悖人理已正也

象曰顚頤之吉上施光也

虞翻曰晉四之初謂三已變故顚頤與屯四乘坎馬同義坤爲虎離爲目眈眈下眎貌逐逐心煩貌坤爲吝嗇坎水爲欲故其欲逐逐得位應初故无咎謂上已反三成離故上施光也

疏 卦自晉來四本互坎之初爲頤三變又爲坎坎陷爲顚故曰顚頤屯四亦三變而乘坎馬故云同義也坤爲虎見風從虎往離爲目謂晉離也初在下故眈眈爲下覜貌晉坎爲心故逐逐爲心煩貌坤爲吝嗇說卦文坎爲心又爲水故爲欲是以其欲逐逐應初之專也四得正位下應于初剛柔相應故无咎二无應故顚頤而凶四有應故顚頤而吉謂上已反者與五易位也三成離者三變則四在離中也四變則與上成離離日爲光故上施光也

六五拂

經居貞吉不可涉大川虞翻曰失位故拂經无應順上故居貞吉艮爲居也涉上成坎乘陽无應故不可涉大川矣疏五失正位故拂經謂拂常也二无正應宜順乎上故必變而居正則吉矣艮爲門闕故爲居五若涉上易位成坎爲川則已乘五陽而三无正應故不可涉大川矣象曰居貞之吉順以從上也王弼曰以陰居陽拂頤之義也无應于下而比于上故宜居貞順而從上則吉疏以陰居陽拂頤之經下无正應而上比于九故變而居貞則成益矣益五元吉故居貞吉互坤爲順故順而從上則吉若往而易位成坎是涉大川則不可也上九由頤厲吉虞翻曰由自從也體剝居上衆陰順承故由頤失位故厲以坤艮自輔故吉也疏釋詁曰由自也故訓由爲自從也自二至上體剝九居于上爲卦之主四陰互兩坤象順承于下衆陰皆致養而主之者上也是由頤與豫九四由豫同義上失位故厲坤居西南艮居東北兩相對照以土輔土爲自輔故吉也　愚案成卦雖在兩陽而頤實由上以上爲養主也初動于欲雖得正亦凶上止乎理雖失位亦吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也虞翻曰失位故厲之五得正成坎坎爲大川故

利涉大川變陽得位故大有慶也【疏】九失正位故有危厲五上易位則得正成坎坎水爲大川故利涉大川五易上位則有過上之嫌故不可涉大川上易五位則有屈己之道故利涉大川五上易位上五皆正故云變陽得位陽稱大稱慶故大有慶也

序卦曰不養則不可動故受之以大過 崔憬曰養則可動動則過厚故受之以大過也【疏】頤始于動終于靜靜養已極動則過厚蓋直養無害則氣足以配道與義矣凡大過人之德與大過人之業孰不從直養來乎故頤受之以大過

䷛ 巽下兌上 大過棟橈 虞翻曰大壯五之初或兌三之初棟橈謂三巽爲長木稱棟初上陰柔本末弱故棟橈也【疏】卦自大壯來六五之初從四陽二陰之例也或兌三之初者坤畫于夬至大過而生姤夬兌下成巽坤之終始也與頤旁通陽大陰小鄭云陽爻過也二取初五取上三棟橈四有它吝四陽爻皆失之過故名大過九三爻辭曰棟橈故知棟橈謂三巽爲長爲木故爲長木棟屋檼以長木爲之故巽爲長木稱棟初上陰柔初爲本上爲末故本末弱

橈曲折也說卦曰兌爲毀折又曰橈萬物者莫疾乎風以毀折而遇巽風故棟橈也

利有攸往亨

虞翻曰謂二也剛過而中失位无應利變應五之外稱往故利有攸往乃亨也 疏 彖曰大者過也謂二失位故知往謂二也剛過而中象傳文二既失位上无正應利變之正上應乎五之外稱往謂應五也變正故利有攸往乃亨也

彖曰

大過大者過也

虞翻曰陽稱大謂二也二失位故大者過也 疏 陽大陰小故陽稱大大過體坎二爲主故謂二也二陽失位是陽過也故曰大者過也

棟橈本末弱也

向秀曰棟橈則屋壞主弱則國荒所以橈由于初上兩陰爻也初爲善始末是令終始終皆弱所以棟橈 王弼曰初爲本而上爲末也 侯果曰本君也末臣也君臣俱弱棟橈者也 疏 向注棟爲屋主棟橈則屋壞猶主爲國棟主弱則國荒其所以橈者由初上兩爻皆陰陰柔故弱也初貴善始末貴令終初陰失正始困不善上陰得位終非不令然始弱而終亦弱是以弱濟弱所以棟橈也 王注 繫下曰其初難知其上易知本末也故初爲本而上爲末也說文曰木下曰本從木一在其下木上曰末從木一在其上是其義也 侯注 初非君位不可言君上非臣位不可言臣此釋非也

剛過而中巽而

說行利有攸往乃亨虞翻曰剛過而中謂二說兌也故利有攸往大壯震五之初故亨與遯二同義疏二剛失位爲過在下中故知剛過而中謂二也兌爲說故云說兌也以其得中又巽而說行利于變正應五故利有攸往也說行者大壯震爲行也大壯四失位爲二陰所傷五之初陽得位陰不能傷二變應之故亨也遯二消陽子弑其父三來之二成訟弑逆不行失位終凶復變應五故同義也

大過之時大矣哉虞翻曰國之大事在祀與戎藉用白茅女妻有子繼世承祀故大矣哉疏國之大事在祀與戎成十三年左傳文白茅縮酒所以承祭也女妻有子所以承先也引初二爻辭所以明繼世承祀爲國大事之義伏震爲春體兌爲秋伏頤體離爲夏大過體坎爲冬禴祠烝嘗四時體備故大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過案兌澤也巽木滅漫也凡木生近水者楊也遇澤太過木則漫滅焉二五枯楊是其義疏兌澤巽木皆本說卦滅漫也言水浸淫敗物也詩秦風隰有楊釋地下溼曰隰故凡木生近水者楊也澤水大過木則漫滅二五爻辭並言枯楊是其義也

君子以獨立不懼遯世无悶虞翻曰君子謂乾初陽伏巽中體復一爻潛龍之德

八百六十四字

故稱獨立不懼發則違之【疏】君子謂乾初者初本巽也巽其
乾初同義故遯世无悶也【疏】究爲躁卦故陽伏巽下乾之初
九卽復也入坤出震故云龍復一爻乾初九潛龍勿用故云潛
龍之德確乎不拔故獨立不懼隱藏坤中坤亂于上憂則違之
遯世无悶皆乾初文言傳文故云乾初同義也愚案澤滅木
木得水而益榮君子法此則有大過乎人之學問爲獨立則如
巽木伏震爲懼巽成震毀故不懼无悶則如兌以說之問與說
反說故无悶本末雖弱中互兩乾乾陽剛不橈故能獨立不懼遯
世无悶與乾

初同義也

初六藉用白茅无咎

虞翻曰位在下稱藉巽柔白爲茅故藉用
白茅失位咎也承二過也四應五士夫故无咎矣【疏】周禮鄉師曰大祭祀其茅藉鄭興彼注云祭前藉藉在下故云位在
下稱藉以象初也巽爲草木剛爻爲木柔爻爲草又爲白故云
巽柔白爲茅在下故藉用白茅初陰失位宜有咎矣上承二陽
二正應五初正應四今承二過四而應五士夫所謂藉也

象曰藉用白茅柔在下也

剛柔相應故无咎也又初失位與四易位得正故无咎
侯果曰以柔處下履非其正咎
也苟能絜誠肅恭不怠雖置羞
于地可以薦奉況藉用白
茅重慎之至何咎之有矣【疏】下謂初下也初爲陽位以柔處
之履非其正宜有咎矣巽絜齊

有絜誠之象巽柔順有肅恭之象故云苟能絜誠肅恭不怠初于三才爲地道繫上說此爻曰苟錯諸地而可矣故云置羞于地卦有鼎象鼎彖曰亨以享上帝故云可以薦奉繫又曰藉之用茅何咎之有慎之至也故云藉用白茅重慎之至何咎之有矣

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

虞翻曰稊稺也楊葉未舒稱稊巽爲楊乾爲老老楊故枯陽在二也十二月時周之二月兌爲雨澤枯楊得澤復生稊二體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌爲少女故曰女妻大過之家過以相與老夫得其女妻故无不利

疏 稊訓稺者說文稺幼禾也是稊草木初生貌也夏小正曰柳稊又曰時有見稊故云楊葉未舒稱稊也巽爲楊九家說卦文乾盈將退故稱老方言乾老也從易義也老楊故枯者乾至大過嬴陰故枯姤陰故又生稊生華也陽在二十二月臨時下周爲二月二五爻獨以爻當月者大過時重陰始故陽義全二體臨五體夬也兌爲澤故爲雨澤枯楊得澤復生稊者二无正應今過應上生稊之象陽少則稊而老則華故二爲稊五爲華也又震爲反生巽體伏震故象枯楊生稊二體互乾爲老故稱老夫上體兌三索得女爲少女故曰女妻也大過之家初過四應五上過三應二是過以相與也老夫得其女妻過得其應故无不利

象曰老夫

女妻過以相與也 虞翻曰謂二過初與五五過上與二獨大過之爻得過其應故過以相與也

疏 二過初與五者初比二而二使之過與五也五過上與二者上比五而五使之過與二也獨大過之爻得過其應者乾鑿度初與四二與五三與上謂之應今四不橈乎下而過與五三不可有輔而過與二故曰過以相與也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也 虞翻曰本末弱故橈輔之益橈故不可以有輔陽以陰為輔也

疏 三應在上上柔爻故末弱將過上應初初亦柔爻故本弱傳曰本末正指三所應之爻皆弱故橈而凶也輔之謂初上二爻皆弱故輔之益橈而不可以有輔也比彖傳曰比輔也下順從也是陰比陽而謂之輔故云陽以陰為輔也 愚案卦辭言棟橈而三獨當之者三處下體之上而初弱不勝其任又上應兌為毀折故三獨當棟橈之凶也上陰可以輔陽以初弱不能承三則三亦不能為主以弱濟弱故不可以有輔也又案釋宮棟謂之桴郭注即屋脊也說文棟極也逸雅棟中也居屋之中也卦辭言棟唯三四兩爻居卦之中故皆言棟

九四棟隆吉有它吝 虞翻曰隆上也應在于初己與五意在于上故棟隆吉失位動入險而陷于井故有它吝

八百七十九字

疏隆上也謂上六也四正應初乃不應初而與五相比意在承上以二陽承一陰故棟隆吉四失位變則成坎爲井是入坎險而陷于井故有它吝戒其不可變也　愚案初爲內卦之始以一陰承二陽而三處其上故棟橈凶四爲外卦之始比二陽以承一陰而上處其極故棟隆吉四與上故吉若下應于初則有它吝矣傳曰不橈乎下不應下故不橈也

象曰棟橈之吉不橈乎下也虞翻曰乾爲動直遠初近上故不橈下也

疏繫下曰夫乾其動也直故乾爲動直自二至四乾象始成故從不橈四與初異體故遠初與上同體故近上與在上不在下故曰不橈乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽虞翻曰陽在五也夬三月時周之五月枯楊得澤故生華矣老婦謂初巽爲婦乾爲老故稱老婦也士夫謂五大壯震爲夫兌爲少故稱士夫五過二使應上二過五使取初五得位故无咎陰在二多譽今退伏初故无譽體姤淫女故過以相與使應少夫象曰亦可醜也舊說以初爲女妻上爲老婦誤矣馬君亦然荀公以初陰失正當變數六爲女妻二陽失正數九爲老夫以五陽得正位不變數七爲士夫上陰得正數八爲老婦此何異俗說也悲夫學之難而以初本爲小反以上末

八百六十四字

爲老後之逹者詳其義焉疏陽在五時爲夬于夏爲三月于周爲五月夬時枯陽得澤故生華矣五爲楊猶四爲稊皆兊上反下爲巽也巽長女象已嫁爲婦故老婦謂初巽爲婦也巽入乾體初亦稱老故乾爲老稱老婦也士夫謂五者旁通大壯震長男爲夫大過兊少女爲少故稱士夫五本應二今過二使應上二本應五今過五使取初五得正位故无咎陰在二得位故多譽今巽爲退伏居初故无譽初體姤象淫女過四相與使應五少夫故象曰亦可醜也焉與舊說取一卦之義以初爲女妻上爲老婦荀氏之義六爲老陰而稱女妻入爲少陰而稱老婦但以數多少爲老少于理有乖故虞君同之俗說而不用也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

虞翻曰乾爲久枯而生華故不可久也婦體姤淫故可醜也疏繫上曰有親則可久謂乾也故乾爲久楊已枯而復生華故不可久也初爲老婦初體姤姤女壯鄭氏謂壯健以淫故云婦體姤淫亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

虞翻曰大壯震爲足兊爲水澤震足沒水故過涉也頂首也乾爲頂頂沒兊水中故滅頂凶乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義也疏旁通大壯故大壯震爲足體兊爲澤坎水半見故爲水澤風俗通曰涉始

于足足卒長十寸十寸則尺二躍三尺法天地人再躍則涉後漢書趙典傳所謂一爲過再爲躍三而弗改滅其頂凶謂至上也尋涉從水從步步長六尺以長爲深則涉深六尺賢足没水故過涉者涉者之過也釋言顛頂也故云頂首也乾爲首故爲頂五互乾首上則頂也頂没兌澤中是乾没于陰故滅頂凶上乘四剛當有咎以六居上陰得其位故无咎與滅耳同義者噬嗑上九坎水自下没上故曰滅耳與滅頂相似噬嗑由否之來消息卦否上不反坤弑父弑君故曰何校滅耳凶此本大壯陰傷陽五已之初而上陰滅乾故凶與滅耳同義然大過之時坤生乾没上爻二生子得位續陰非其咎也　愚案自初至五全體象巽巽爲草木柔爻象草故初言茅剛爻象木故二三四五言楊言棟至上兌澤始成故言滅滅木滅頂皆謂上也

象曰過涉之凶不可咎也

九家易曰君子以禮義爲法小人以畏慎爲宜至于大過之世不復遵常故君子犯義小人犯刑而家家有誅絕之罪不可究也大過之世君子遜遁不行禮義謂當不義則爭之若比干諫而死是也桀紂之民可比屋而誅上化致然亦不可咎曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜是其義也

疏曾子曰至勿喜論語文此以君子犯義小人犯刑爲過涉不應經義王弼注云志在救時故不可咎蓋喻伏節死義之臣行雖

過而理无害若所云比干諫而死之類得其解矣

序卦曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也

崔憬曰大過不可以極極則過涉滅頂故曰物不可以終過故受之以坎也 疏 過涉滅頂大過極矣故物不可以終過而受之以坎也大過者以陽過也中互兩乾陽過乎剛故本末愈形其弱惟受之以坎則三四兩陽變而之陰以柔濟剛而陽不過乎剛以剛助柔而陰不失之弱坎之兩陽陷而得中以中節過庶无過中之憂乎

䷜ 坎下坎上 習坎有孚

虞翻曰乾二五之坤與離旁通于文觀上之二習常也孚信謂二五水行往來朝宗于海不失其時如月行天故習坎爲孚也 疏 虞歸妹注云乾主壬坤主癸日月會北天地以離坎戰陰陽所謂易出乾入坤離坎之神也故乾二五之坤成坎蓋乾歸大有坤二五乃交乾而爲離離息成坎故與離旁通若從四陰二陽之例則觀上之二也八純卦唯坎加習者嫌陽陷險非正故明之言陽息陰中是其常也重亦常義故云習常也彖曰重險是也孚信釋詁文二五剛中故孚謂二五坎在天爲月在地爲水水之往來朝宗潮汐不失其時如月之行天盈虧不失其

八百七十一字

常故以明習坎之有孚也朝宗于海禹貢文

維心亨 虞翻曰坎爲心乾二五旁行流坤陰陽會合故亨也

疏 說卦坎爲亟心故爲心陽在中也乾二五旁行流坤即乾二五之坤也旁行者四周行于六十四卦即旁通也陰陽會合者即天地以離坎戰陰陽日月會北是也以乾通坤通故亨也

行有尚 虞翻曰行謂二尚謂五也二體震爲行動得正應五故行有尚往有功也

疏 二陷坎中失正當變故知行謂二尚與上通謂五也二互體震爲行動而得正上應五陽故行有尚往有功也象傳文

象曰習坎重險也 虞翻曰兩象也天險地險故曰重險也

疏 兩象上下兩象也五天位坎在上爲天險二地位坎在下爲地險故曰重險也

水流而不盈 荀爽曰陽動陰中故流陽陷陰中故不盈也 陸績曰水性趨下不盈溢崖岸也月者水精月在天滿則虧不盈溢之義也

疏 荀注 二震爲動陽動陰中故曰流盈溢也五艮爲止是陽陷陰中故不盈溢也九五曰坎不盈不盈謂五艮也 陸注 水性趨下流而不息故不盈溢崖岸淮南子曰水氣之精者爲月故云月者水精豐象傳曰月盈則食故云月在天滿則虧即水不盈溢之義也

行險而不失其信 荀爽曰謂陽來爲險而不失中中稱信也 虞

翻曰信謂二也震爲行水性有常 疏 荀注謂乾二五之坤消息與月相應故不失其信矣 也陽來陷于陰中爲險居二五故不失中也在中故稱信也 虞注 二中實故信謂二也互震爲行故曰行險水之潮汐本有常性消長與月相應故曰不失其信

維心亨乃以剛中也 侯果曰二五剛而居中則心亨也

疏 二五居中象心剛自乾來以陽通陰故心亨也

行有尚往有功也 虞翻曰功謂五二動應五故往有功

疏 繫下曰五多功故功謂五二變正應五故往有功也

天險不可升也 虞翻曰謂五在天位五從乾來體屯難故天險不可升也

疏 乾五位乎天德故五爲天位乾五之坤故五從乾來二至上體屯序卦曰屯者難也故體屯難爲天險震爲足艮爲止震足動而艮止之故不可升也

地險山川丘陵也 虞翻曰坤爲地乾二之坤故曰地險艮爲山坎爲川半山稱丘丘下稱陵故曰地險山川丘陵也

疏 二于三才爲地位又坤爲地乾二之坤坎險以成故曰地險互艮爲山體坎水爲川丘高半于山故山半稱丘爾雅大阜曰陵又淇梁河墳備入陵之數知陵下于丘故丘下稱陵皆地之險故曰地險山川丘陵也 愚案釋地大阜曰陵博雅小陵曰丘是陵

高而巳申也虞謂山半稱丘丘下稱陵恐不然也

王公設險以守其邦

虞翻曰王公大人謂乾五坤爲邦乾二之坤成坎險震爲守有屯難象故王公設險以守其邦離言王用出征以正邦是也　案九五王也六三三公也艮爲山城坎爲水池王公設險之象也

疏　虞注王公者大人之稱乾九五利見大人故謂乾五也坤衆爲邦乾二之坤成坎爲險震長子繼世爲世守故爲守二至上有屯難之象故設險隆以守其邦旁通離離上九象傳曰王用出征以正邦也即設險守邦之義也　愚案經文邦字諸本皆作國李從虞注作邦觀注引離象正邦爲證知虞所見本實作邦也　案爻例五爲天子三爲三公故云九五王也六三三公也艮爲山城象也坎爲水池象也設城池以守邦王公設險之象也

險之時用大矣哉

王肅曰守險以德據險以時成功大矣

疏　吳起曰在德不在險故云守險以德孟子曰天時不如地利故云據險以時以德以時故成功矣　案體坎伏離兌秋震春坎冬離夏隨時設險坤爲用故曰時用

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

陸績曰洊再習重也水再至而益流通不舍晝夜重習相隨以爲常有似于習故君子象之以常習教事如水

不息也　虞翻曰君子謂乾五在乾稱大人在坎爲君子坎爲習爲常乾爲德震爲行巽爲敎令坤爲事故以常德行習敎事也

疏 陸注　洊再釋言文書大禹謨卜不習吉哀十年左傳卜不襲吉襲古文作褶褶襲重衣也褶與習通故云習重也兩坎相因故水再至以水益水故益通流不舍晝夜論語文相隨爲常有似于習君子法其象以常習敎育之事如水之流而不息也　虞注　九五得中得正故君子謂乾五在乾稱大人在坎爲君子者五坎不盈德盛而業未大也坎重故爲習不息故爲常五乾爲德互震爲行觀巽申命行事爲敎令觀坤發于事業爲事君子進德脩業如水之重習有常故以常德行習敎事也

初六習坎入于坎窞凶

干寶曰窞坎之深者也江河淮濟百川之流行乎地中水之正也及其爲災則泛溢平地而入于坎窞是水失其道也刑獄之用必當于理刑之正也及其不平則枉濫无辜是法失其道也故曰入于坎窞凶矣

疏 初在坎底故云窞坎之陷者也江河淮濟爲四瀆釋名瀆獨也各獨出其水以入海是也百川之流行乎地中即孟子所謂水由地中行故云水之正也及其泛溢平地入于坎窞是水失其常道矣坎爲法律上言徽纆故初以刑獄言之刑獄當理爲刑之正若用刑不平則枉濫无辜法失其道猶言水之泛溢而失其常也故曰入于坎窞

凶　愚案說卦曰巽入也坎初巽象半見陰闇象穴故曰入于坎窞失位无應故凶也 象曰習坎入坎失道凶也 虞翻曰習積也位下故習坎爲入坎中小穴稱窞上无其應初二失正故曰失道凶矣

疏 自陽德言習習爲常自險勢言習爲積故云習積也坎自初積故位下稱習說卦言坎萬物之所歸也故曰入字林窞坎中小穴也兩坎之下是坎中之窞初在下是入于坎窞之象蓋習坎其位也入坎其失道也陽爲道初失位故曰失道凶无正應初與二皆失位故曰失道凶也言初而及二者以二求小得亦失道也

九二坎有險求小得 虞翻曰陽陷陰中故有險據陰有實故求小得也

疏 說卦坎陷也乾來之坤是陽陷陰中位在坎不能自出險中是坎而又有險謂上更遇坎也下據初陰陽位爲實故云據陰有實陰爻爲小故曰求小得得謂得初也

象曰求小得未出中也 荀爽曰處中而比初三未足爲援雖求小得未出于險中

疏 在二爲處中承三爲比三三不得位未足爲援比三故求小得失位故未出于險中此以得爲得三與虞異也二變正應五則往有功爲出險今據初而求小得是以未出于險中也虞注既濟彖傳未出中謂二未變而在坎中是也

六三來

之坎坎險且枕入于坎窞勿用虞翻曰坎在內稱來在坎終坎故來之坎坎枕止也艮爲止三失位乘二則險承五隔四故險且枕入于坎窞體師三輿尸故勿用

疏

在外日往在內日來言內則有外之辭往來皆坎故來之坎坎人臥以枕爲首則止故云枕止也以三互艮爲止也三失正位二在坎中故乘二則險三上承五隔于六四故險且枕以坎接坎三居上坎之下故入于坎窞初至四體師師六三曰師或輿尸象曰无功三應上上六曰小人勿用謂三也故坎三亦曰勿用所以戒上也又三居內坎外坎相交之地當思出險乃陰柔之資不中不正在險之中且以爲安枕焉則終入于坎窞而凶矣險且枕卽安其菑利其危者也

象曰來之坎坎終无功也干寶曰坎十一月卦也又失其位喻殷之執法者失中之象也來之坎坎者斥周人觀釁于殷也枕安也險且枕者忍以暴政加民而无哀矜之心淫刑濫罰百姓无所措手足故曰來之坎坎終无功也

疏

坎主冬至故爲十一月卦三不中不正爲失位十一月天氣閉塞又失位且失中坎象執法故以喻殷之執法者失中之象也殷法失中爲坎坎周來觀之爲來之坎坎斥指也斥周人觀釁于殷也者如秦晉觀政于商是也枕所以安首故云枕安也居險之中且安枕

焉故言必忍以殺戮加民而无哀矜之心木失位則反濫故書淫刑濫罰百姓无所措手足此所以來坎坎而終无功也　案三與五同功三失位不能承五故无功三應上爲終上係徽纆故終无功又體師師三象曰大无功也

六四尊酒簋貳用缶　虞翻曰震主祭器故有尊簋坎爲酒簋黍稷器三至五有頤口象震獻在中故爲簋坎爲木震爲足坎酒在上尊酒之象貳副也坤爲缶禮有副尊故貳用缶耳

疏　序卦曰主器者莫若長子震卦彖曰不喪匕鬯故震主祭器尊簋缶皆祭器也考工記旅人爲簋簋以瓦爲之亦缶類坤象也震爲稼故云簋黍稷器三至五有頤口之象天官膳夫王燕飲酒則爲獻主震主器故爲獻獻在頤中故爲簋坎于木爲堅多心故爲木謂下坎也二互震爲足君尊有豐以木爲之若豆而卑言震爲足者以其在下坎酒在豐上尊酒之象貳副也者坤爲缶說見比卦注酒于尊中曰副天官酒正曰大祭三貳中祭再貳小祭一貳鄭彼注云貳副益之也弟子職曰周旋而貳故曰禮有副尊貳用缶者副尊用缶也

內約自牖終无咎　虞翻曰坎爲內也四陰小故約艮爲牖坤爲戶艮小光照戶牖之象貳用缶故內約自牖得位承五故无咎　崔憬曰于重險之時居多懼之地近三而得位比五而承陽脩其絜誠進其忠信則雖祭祀省薄明

九百二十七字

德惟馨故曰尊酒簋貳用缶內約文王于紂時行此道從羑里內約卒免于難故曰自牖終无咎也 疏 虞注坎居爲入入內同物故坎爲內也四陰爲小小故約又坎信亦爲約也艮門闕故爲牖坤闔戶爲戶艮小石爲小光照戶皆牖之象詩采蘋曰于以奠之宗室牖下毛傳云奠于牖下是內約自牖之義也四得位上承九五故有是象而无咎也 崔注 四在兩坎故云于重險之時四位多懼故云居多懼之地下近三而己得位雖重險而不險比五而上承陽雖多懼而不懼坎爲心四居心位伏巽絜齊故云脩其絜誠中虛象中孚中忠也孚信也故云進其忠信祭品雖云省薄明德可薦馨香故尊酒簋貳用缶也史記周本紀帝紂乃囚西伯于羑里漢書景十三王傳文王拘于牖里是牖羑古字通也文王處羑里坎險之時內其絜誠忠信之道卒免于難故曰內約自牖終无咎也隱三年左傳苟有明信澗谿沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可薦于鬼神可羞于王公卽尊酒內約之義也

象曰尊酒簋剛柔際也

虞翻曰乾剛坤柔震爲交故曰剛柔際也 疏 乾剛坤柔雜卦文屯彖傳曰剛柔始交而難生謂乾剛坤柔始交而成坎也際接也乾交坤自震始故震爲交四互二三爲震而上與五接故曰剛柔際也簋古音軌與缶牖爲韻別本有貳字者衍文也

九五坎不盈祗既平无咎 虞翻曰盈溢也艮爲止謂水流而不盈坎爲平祗安也艮止坤安故祗既平得位正中故无咎 疏 說文盈滿器也故云溢也祭義衆主其盈鄭注亦云猶溢也體坎互艮坎流艮止故流而不盈尙書大傳曰非水無以準萬里之平釋名水準也準平物也故坎爲平京房許愼皆云祗安也坤卦辭云安貞吉故曰艮止坤安既安且平水之德也以九居五得位得中故无咎

象曰坎不盈中未光大也 虞翻曰體屯五中故未光大也 疏 屯九五象曰屯其膏施未光也以在坎中也二至上體屯五居屯中雖伏不見故中未光大也成既濟離出則光大矣

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶 虞翻曰徽纆黑索也觀巽爲繩艮爲手上變入坎故係用徽纆寘置也坎多心故叢棘獄外種九棘故稱叢棘二變則五體剝剝傷坤殺故寘于叢棘也不得謂不得出獄艮止坎獄乾爲歲五從乾來三非其應故曰三歲不得凶矣 疏 卦自觀來觀巽爲繩坤于地爲黑故云徽纆黑索也互艮爲手觀艮上變入坎故係用徽纆也寘置也說文文九家說卦坎爲叢棘坎于木爲多心故稱叢棘哀公八年左傳曰吳藩衛侯之舍以將執衛侯囚邾子益于樓

臺則梏之以棘此以棘禁人之始今云獄外種九棘于經无攷不審虞何據也觀上來二故取二變爲象益二變則五體剝矛滅爲傷坤陰爲殺傷而且殺故必寘于叢棘也口訣義引虞注云以置九棘取改過自新秋官司圜曰其不能改而出圜土者殺故不得謂不能改而不得出獄也艮止坎獄謂止于獄也乾爲天天數十二歲有十二月故乾爲歲五從乾入坤三爲敵應故三歲不得出獄爲凶矣

象曰上六失道凶三歲也

九家易曰坎爲叢棘又爲法律案周禮王之外朝左九棘右九棘面三槐司寇公卿議獄于其下害人者加明刑任之以事上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍也　案坎于木堅而多心叢棘之象也坎下巽爻巽爲繩直係用徽纆也馬融云徽纆索也劉表云三股爲徽兩股爲纆皆索名以繫縛其罪人矣

【疏】九家注　坎爲叢棘又爲法律皆九家說卦文周禮秋官朝士掌外朝之法左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉面三槐三公位焉又曰左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉鄭氏謂罷民邪惡之民也外朝爲詢事之處故使司寇公卿議獄于下害人者以下皆司圜文也鄭彼注云明刑書其罪惡于大方版著其背任之以事若今時罰作舍釋之也　愚案論語曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜爻言三歲不得謂不得其

八百八十五字

情也丛上六陰柔失道久繫不得其情故凶三歲也　案疏

𧗿徽纆釋已見前馬氏亦槩言索爾穀梁傳疏陸德明云三糾

繩曰徽二糾繩曰纆與劉注合字林又以糾爲兩合繩纆爲三

合繩是二股三股亦无定詁不如馬氏槩言索也論語縲絏注

云縲黑索疏云古者以黑索拘攣

罪人不如虞云黑索爲可據也

序卦曰陷必有所麗故受之以離離者麗也崔憬

曰物極則反坎雖陷于地必

有所麗于天而受之以離也 疏 物極則反故坎極則反離也

乾二五之坤成坎是陽陷于

地也坤二五之乾成離是陰麗于天也故陷必有所麗而坎受

以離也甚坎離能用乾坤之中既未濟則又得坎離之合而實

乾坤之變故六十四卦乾坤居其首坎離居其

中既未濟居其終而坎離實乾坤之樞紐與

☲☲ 離下離上 離利貞亨 虞翻曰坤二五之乾與坎旁通于

爻遯初之五柔麗中正故利貞亨

疏 坤二五之乾成離與坎旁通義詳坎卦辭下若從爻變四

陽二陰之例則遯初之五也坎離二卦既從乾坤又云觀四

遯來者天地之交出入无形其成爻象必假十二消息凡乾坤

誠信之卦皆同此五柔麗伏陽中正故利貞坤通乾故亨也

畜牝牛吉 虞翻曰畜養也坤爲牝牛乾二五之坤成坎體頤養象故畜牝牛吉俗說皆以離爲牝牛失之矣

疏 鄭注周禮始養曰畜故云畜養也說卦坤爲子母牛又九家說卦坤爲牝故爲牝牛乾二五之坤成坎而離之二五則坤也坎二至四體頤坤牛頤養故畜牝牛吉九家說卦有離爲牝牛之文虞以爲俗說者以離非純陰不象牝牛至順也

彖曰離麗也 荀爽曰陰麗于陽相附麗也亦爲別離以陰隔陽也離者火也託于木是其附麗也煙燄飛升炭灰降滯是其別離也

疏 麗附麗也陰必麗乎陽也坤二五之乾是陰入于陽相附麗也又有別離之義者以一陰別兩陽也說卦曰離爲火故云離者火也木生火故託于木以火附木是相附麗也煙燄飛升陽升而上也炭灰降滯陰降而下也是別離之彖也

日月麗乎天 虞翻曰乾五之坤成坎爲月離爲日日月麗天也

疏 坎爲月離爲日說卦文乾五伏陽上出于坤先成坎月下仍本離爲日乾爲天故日月麗天也

百穀草木麗乎地 虞翻曰震爲百穀巽爲草木坤爲地乾二五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之閒者唯萬物萬物出震故百穀草木麗乎地

疏 伏坎互震震驚百里故爲百又于稼爲反生故爲百穀離互巽剛爻爲木柔爻爲草故爲

草木卦自坤來故坤爲地與坎旁通乾二五之坤成坎互震則體屯屯者盈也盈天地之閒者唯萬物序卦文萬物出震說卦文雷雨之動滿形則在地者皆生故百穀草木麗乎地

重明以麗乎正乃化成天下虞翻曰兩象故重明正謂五陽陽變之坤來化乾以成萬物謂離日化成天下也 疏 兩象者上下兩象也體離伏坎離日坎月故曰重明正謂乾五陽也陽變之坤謂坤二五之乾以麗乾五繫下日坤化成物故云化乾坤化乾故以成萬物化坎由離故謂離日化成天下也

柔麗乎中正故亨虞翻曰柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中畜牝牛故中正而亨也 疏 六五陰不正故柔謂五陰坎伏離下故中正謂五伏陽六五出坤中出離爲坎故出在坤中乾坤交又得中正故亨畜牝牛疑是衍文

是以畜牝牛吉也荀爽曰牛者土也生土于火離者陰卦牝者陰性故曰畜牝牛吉矣 疏 管子曰凡聽宮聲如牛鳴窌中史記樂書曰宮土音牛舍宮聲故云牛者土也坤寓離中故云生土于火離中女故爲陰卦牝母畜故爲陰性以陰養陰故畜牝牛吉矣

象曰明兩作離虞翻曰兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日月之象故明兩作離作成也日

月在天動成萬物故稱作矣 疏 孟子曰天無二日故兩謂日與月也乾五之坤五成坎坤二之乾二成離離日坎月故云日月之象離以麗乾爲義故明兩作謂日月而名離也繫上曰坤化成物姚信云化當爲作故云作成也乾彖傳曰大明終始六位時成荀以乾坤坎離爲言詳見彼注六位時成則資始在是卽資生在是故日月在天動成萬物爲作矣或以日與火爲明兩作者亦知天無二日也然不如日月爲兩明之義確也蓋于文日月合而爲明月无光以日之光爲光是明者皆離故明兩作而爲離也

或以日與火爲明兩作也

大人以繼明照于四方

虞翻曰陽氣稱大人則乾五大人也乾二五之光繼日之明坤爲陽氣稱方二五之坤震東兑西離南坎北故曰照于四方 疏 大人者謂五伏陽故云乾五大人也乾二五之坤爲坎坎月爲光中庸曰如日月之代明代明卽繼明也以月繼日故云繼日之明坤爲方九家說卦文乾二五之坤成坎互震坤二五之乾成離互兑故震東兑西離南坎北周書謚法曰照臨四方曰明故曰照于四方也

初九履錯然敬之无咎

荀爽曰火性炎上故初欲履錯于二二爲三所據故敬之則无咎矣 疏 洪範曰火曰炎上故云大性炎上初在下爲足故言履初欲上則履錯于二乃二爲三所據據則爭

八百七十二字

初本乾爲敬說見乾卦故敬之則无咎矣　案卦自遯來外體本乾三至五互兌兌下乾上其象爲履序卦曰履者禮也又曰有上下然後禮義有所錯錯者置也離爲火火行禮初得正履有所錯故履錯然初乾爲敬初四皆陽爲敵應四突如其來如與禮相犯故敬之无咎禮以敬爲主也

象曰履錯之敬以辟咎也

王弼曰錯然敬愼之貌也處離之始將進其盛故宜愼所履以敬爲務辟其咎也【疏】錯然者敬愼之貌心敬愼則足盤辟也初處離之始欲進于盛四應則將成旣濟也已得位本无咎四陽敵應來犯爲咎故宜愼所履以敬爲務所以辟四咎也

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

侯果曰此本坤爻故云黃離來得中道所以元吉也【疏】坤二之乾爲離故云此本坤爻九家說卦坤爲黃故云黃離二來居中故來得中道上應五五離非正然得中位二五皆自坤來坤五曰黃裳元吉二應五所以元吉也

九三日昃之離

荀爽曰初爲日出二爲日中三爲日昃以喻君道衰也【疏】離爲日初象日出二象日中三象日昃說文曰日君象也故以日昃喻君道衰也又說文曰𣅡日在西方側時也互兌爲西巽爲入日入西方故爲日昃昃說文引作𣅡注云今俗別作

八百七十一字

昃非是昃昃當從說文作𣅄也

不鼓缶而歌則大耋之差凶

九家易曰鼓缶者以目下視離爲大腹瓦缶之象謂不取二也歌者口仰向上謂兌爲口而向上取五也日昃者向下也今不取二而上取五則上九耋之陽稱大也嗟者謂上被三奪五憂嗟窮凶也火性炎上故三欲取五也

【疏】鼓缶者以離目下視謂下視二也離腹爲大腹缶腹大虛中象離故瓦缶之象不鼓缶謂不取二也三至五互兌口在上歌者兌口仰而向上故爲取五也日昃向下之時今不下取二而上取五則上九耋之據文義當從蜀才本作咥謂兌口向上上九受其噬咥也九爲陽故稱大也三上敵應上被三奪五故上變嗟窮凶也火性炎上常欲進取三與上爲敵應勢不可取與五同功陰陽相承故三欲取五也

愚案伏艮爲手離大腹爲缶艮象不見故不鼓缶互兌口伏震聲故歌三在乾終乾盈將退爲老故曰大耋又兌口舌巽呼號爲嗟二至五體大過棺椁之象故大耋之差三雖得位嫌于過剛又上无正應故不鼓缶而徒歌歌者哀歌也哀歌者則以大耋之差而有凶也

象曰日昃之離何可久也

九家易曰日昃當降何可久長三當據二以爲鼓缶而今與四同取于五故曰不鼓缶而歌也

【疏】日昃當降于地乾爲久三處乾終乾盈將退故有不

可久長之象餘釋見上

九四突如其來如焚如死如棄如荀爽曰陽升居五光炎宣揚故突如也陰退居四灰炭降墜故其來如也陰以不正居尊乘陽歷盡數終天命所誅位喪民畔下離所害故焚如也以離入坎故死如也火息灰損故棄如也

【疏】四五相比陽升陰降陽升則光發宣揚故曰突如陰退則灰炭降墜故曰其來如陰以不正居五之尊乘四之陽上則居盡數終爲天命所誅下則位喪民畔爲下離所焚四在下離之上故焚如四五易位是以離入坎火爲水滅故死如火息灰損衆无所容故棄如　案說文曰去不順忽出也從倒子或從古文郎古文易突字突猶衝也揚子太玄曰衝衝兒遇不肖子也旁通坎四當震震爲長男坎爲中男艮爲少男四未能變乘乾三男皆逆棄父故突如上下之交故來如四互二火鬥故焚如體大過死象故死如二已正體乾乾爲野大過棺椁象毀四在野上不葬故棄如焚故死死故棄孝經曰五刑之屬而罪莫大于不孝如淳云焚如死如棄如謂不孝子也不畜于父母不容于朋友故焚殺棄之秋官掌戮曰凡殺其親者焚之故鄭氏謂焚如殺其親之刑刑人之喪不居兆域不序昭穆故焚殺棄之不入于兆也說文曰棄損也從𠫓𠫓逆子也四所以取義于子者火有養母之法白虎通曰子養父母何法法夏養長木是以荀爽

對策曰離在地為火在天為日在天者用其精在地者用其形夏則火王其精在天溫煖之氣養生百木是其孝也冬時則廢其形在地酷烈之氣焚燒山林是其不孝也卽此義也

象曰焚如其來如无所容也 九家易曰在五見奪在四見棄故无所容也

疏 陽在五為陰爻所奪陽在四為陰位所棄故无所容又四為惡人來則焚死且棄故曰无所容也

六五出涕沱若 荀爽曰六五陰柔退居于四出離為坎故出涕沱若而下以順陰陽也

疏 六五陰柔失位故退居于四是出于離而成坎也離為目坎為水又為加憂故為出涕沱若而下之象陽當升陰當降故云以順陰陽也

戚差若吉 虞翻曰坎為心震為聲兌為口故戚差若動而得正尊麗陽故吉也

疏 通坎為心坎震為聲離兌為口故有戚差若之象五失位動得正居尊麗陽故吉也

愚案五柔為四剛所逼故離目動戚坎水有涕象坎加憂為戚象兌口舌為嗟象然巳處乎中五上相麗五王上公可用上以服四故吉也

象曰六五之吉離王公也 九家易曰戚嗟順陽附麗于五故曰離王公也陽當居五陰退還四五當為王三則三公也四處其中附上下矣

疏 戚嗟順四體陰位陽是附麗于五為

離王公也陽升當居五陰降當退四五天子爲王位三則三公之位也四處其中上離五王下離三公矣　愚案離王公離上也王肅注云離王者之後爲公是也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎　虞翻曰王謂乾乾二五之坤成坎體師象震爲出故王用出征首謂坤二五來折乾故有嘉折首醜類也乾征得坤陰類乾陽物故獲非其醜无咎矣　疏　乾爲君故王謂乾乾二五之坤成坎初至四體有師象五震爲出故王用出征乾爲首坤二五來折乾者離之二五也伏陽出先折二五故曰折首二五曾折乾者故謂之首也陽爲嘉故有嘉折首學記曰比物醜類醜類連文故醜訓類周語曰況爾小醜韋注亦云醜類也乾征得坤陰類者謂五陽既出初三四上皆變而爲坤故曰得坤陰類乾陽物而獲陰類故獲匪其醜无咎矣　案離爲甲冑爲戈兵有出征之象居一卦之上近取諸身有首象五兌爲毁折有折首之象五當王位用上九王者之後爲公者以出征有嘉美之意故有嘉折首爻相應者爲類上與四不應爲非類獲匪其醜獲四也上失位宜有咎以獲四則五吉而上亦无咎矣

象曰王用出征以正邦也　虞翻曰乾五出征坤故正邦也　疏　離自坤來坤土爲邦出離爲坎乾五出征坤邦

得正征之爲言正也故曰以正邦也

周易集解纂疏卷四終

陳培庚校字

錢桂笙覆校

李心地續校

丁兆松續校

史𨳑甲續校